

أنوار الأنبياء

تأملات في المنهاج الإصلاحي للأنبياء
إبراهيم وموسى عليهما السلام

أحمد بن يوسف السيد

منار
الفكر

أَقْوَامُ الْأَنْبِيَاءِ

تَأْمَلَاتُ فِي الْمَنْهَاجِ الْإِصْلَاحِيِّ لِلْأَنْبِيَاءِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ



جدول المحتويات

تَوَظُّعٌ

٧

أولاً: أنوارٌ من قصص إبراهيم ﷺ في القرآن

١١

(ويتضمن خمسة مقاطع من الآيات القرآنية)

١٣

المقطع الأول من أنوار قصة إبراهيم ﷺ آياتٌ من سورة مريم

١٩

المقطع الثاني من أنوار قصة إبراهيم ﷺ آياتٌ من سورة الأنعام (١)

٢٥

المقطع الثالث من أنوار قصة إبراهيم ﷺ آياتٌ من سورة الأنعام (٢)

٣١

المقطع الرابع من أنوار قصة إبراهيم ﷺ آياتٌ من سورة البقرة

٣٥

المقطع الخامس من أنوار قصة إبراهيم ﷺ آياتٌ من سورة إبراهيم

ثانياً: أنوارٌ من قصص موسى ﷺ في القرآن

٣٧

(ويتضمن ستة عشر مقطعاً قرآنياً)

٣٩

المقطع الأول من أنوار قصة موسى ﷺ آياتٌ من سورة القصص

٤٥

المقطع الثاني من أنوار قصة موسى ﷺ آياتٌ من سورة طه (١)

٤٩

المقطع الثالث من أنوار قصة موسى ﷺ آياتٌ من سورة طه (٢)

٥٥

المقطع الرابع من أنوار قصة موسى ﷺ آياتٌ من سورة القصص (٢)

٥٩

المقطع الخامس من أنوار قصة موسى ﷺ آياتٌ من سورة طه (٣)

٦٣	المقطع السادس من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة طه (٤)
٦٩	المقطع السابع من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة طه (٥)
٧٥	المقطع الثامن من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة طه (٦)
٧٩	العبر والفوائد من المراحل التالية في قصة موسى ﷺ
٨١	المقطع التاسع من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة الأعراف
٨٩	المقطع العاشر من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة يونس
٩٥	المقطع الحادي عشر من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة الشعراء
٩٩	المقطع الثاني عشر من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة الأعراف (٢)
١٠٣	المقطع الثالث عشر من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة المائدة
١٠٩	المقطع الرابع عشر من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة الأعراف (٣)
١١٣	المقطع الخامس عشر من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة الكهف
١١٧	المقطع السادس عشر من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة القصص (٣)
١١٩	الخاتمة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَوَاطُّةٌ

الحمد لله الذي أكرم عباده بإنزال الوحي على من اختارهم من أنبيائه فهداهم بذلك وأنار لهم الطريق، ونسأله أن يصلي ويسلم على خاتمهم وسيدهم محمد ﷺ، وأن يرزقنا الاهتداء بهديه وهدى الأنبياء من قبله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَقْتَدَةً﴾ [سورة الأنعام: ٩٠] وأن يجمعنا بهم في جنته.

أما بعد، فهذا كتاب سميته بـ (أنوار الأنبياء) جمعت فيه تأملات وفوائد من الآيات التي ذُكر فيها الأنبياء الكرام عليهم من الله الصلاة والسلام، واعتنيتُ فيها بالمنهج الإصلاحي للأنبياء، وبيان السنن الإلهية المتعلقة بنصر دينه وأوليائه والتمكين لهم، وإهلاك أعدائه وقطع دابرهم بعد الإمهال لهم، بالإضافة إلى بيان شيء من المنهج التعبدي والتزكوي للأنبياء.

وبعد أن سِرْتُ في هذه الرحلة التدبرية لآيات الأنبياء وما يتعلق بمنهجهم الإصلاحي؛ علمتُ -على وجه التفصيل - أن هذا الباب عظيم النفع، وأن حاجة المصلحين وعامة المؤمنين إليه كبيرة، وأن هذا الموضوع مركزي في كتاب الله تعالى، حري بالاهتمام والتأمل

والتدبر ثم الاقتداء والاهتداء ﴿وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْلِهِمْ
أَقْتَدَ﴾ [سورة الأنعام: ٩٠].

ويُعدّ هذا الكتاب الجزء الأول من سلسلة أنوار الأنبياء المطبوعة، وهو متعلق باثنين من الأنبياء، وهما: (إبراهيم وموسى) عليهما صلوات الله وسلامه، وسيكون متبوعاً بأجزاء أخرى بإذن الله تعالى متعلقة ببقية الأنبياء بعون الله وتوفيقه، ونسأله التيسير، والعون والبركة والقبول.

وهذا الكتاب يأتي ضمن منظومة من الكتب والمواد المرئية التي قدمتها في مجال التأصيل الإصلاحي، وهي:

١- التزكية للمصلحين.

٢- معالجة القرآن لنفوس المصلحين.

٣- السيرة النبوية للمصلحين.

٤- بوصلة المصلح.

٥- مركزيات الإصلاح.

والمنهج المتبع في هذا الكتاب هو عرض مقاطع الآيات القرآنية ثم التعليق عليها بالفوائد على شكل نقاط متتابعة، وأما المنهج الاستنباطي فقد ابتعدت فيه عن التكلف في الاستنباط، واجتهدت للسير فيه على ما يوافق سياق الآيات وألفاظها، وأحياناً أستشهد بأقوال المفسرين المعتبرين.

والحمد لله رب العالمين أولاً وآخرأً.

أحمد بن يوسف السد

٢٦ رمضان ١٤٤٤

٢٠٢٣ / ٤ / ١٧



أولاً: أنوارٌ من قصص
إبراهيم عليه السلام في القرآن
(ويتضمن خمسة مقاطع
من الآيات القرآنية)

المقطع الأول

من أنوار قصة إبراهيم عليه السلام

آيات من سورة مريم

قال الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٤١﴾
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَأْتِبِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ٤٢
يَأْتِبِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ٤٣
يَأْتِبِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ٤٤ يَأْتِبِ إِنِّي أَخَافُ
أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ٤٥ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ
عَنْ إِلَهِي يَتَّبِعُ إِبْرَاهِيمُ لَنْ لَمْ تَنْتَهُ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا ٤٦ قَالَ سَلِمْتُ
عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ٤٧ وَأَعَزَّلْتُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ٤٨ فَلَمَّا
أَعَزَّلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا
نَبِيًّا ٤٩ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿[سورة

مريم: ٤١-٥٠].

الفوائد:

الأولى: في قوله سبحانه: ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا﴾ بيان شرف منزلة الصديقية عند الله تعالى، إذ وصف بها خليله إبراهيم عليه السلام، والصديقية متعلقة بكمال التصديق بالله وخبره ووعدده، كما أنها

متعلقة بتمام الصدق في الأقوال والأفعال، بحيث يكون الصديق موافقاً بعمله قوله تمام الموافقة.

وما يصف الله به الأنبياء في القرآن فهو على قسمين:

- أ- قسم يختص بهم؛ وهو النبوة ولوازمها.
- ب- قسم يُشاركهم فيه غيرهم من المؤمنين؛ كالصديقية المذكورة عن إبراهيم عليه السلام في هذا المقطع.
- والصفات التي امتدح بها الأنبياء مما لا يختصون به هي من أعظم ما يُتقرب به إلى الله تعالى، فعلى المؤمن والمصلح الذي يتحرى هدي الأنبياء أن يحرص على تحقيق صفة (الصديقية) التي هي كمال التصديق وكمال الصدق كما تقدم.
- الثانية: مقام الولد أمام والده يحول - عادةً - بينه وبين النصيحة، غير أن إبراهيم عليه السلام يقوم أمام والده مقام الناصح المحاور المبين صاحب الحجة، وهذا تأسيس للدعوة في البيوت وللأقرباء ولو كانوا كباراً.

الثالثة: مقام الدعوة والإرشاد والتوجيه يتطلب استعمال الألفاظ الحسنة التي تجعل بين الداعي والمدعو جسراً من القبول، وهذا ظاهر في هذه الآيات في دعوة إبراهيم لأبيه، والله تبارك تعالى قد جبل نفوس الناس على قبول الرفق والقول اللين، والنفور من

الغلظة والفجاجة.

الرابعة: أن العلم معيارٌ أساسٌ في الاتباع: ﴿قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ﴾ [سورة مريم: ٤٣] فليس الرشد مرتبطاً بكبر السن دائماً أو بالخبرة والتجربة وحدها، فقد يهْدَى الفتى -بالعلم- إلى ما لم يهد إليه الشيخ.

الخامسة: في قول إبراهيم لأبيه ﴿يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ بيان عجز ما يتعلق به المتعلقون من دون الله في إشارة إلى تمام كمال الله الذي هو السميع البصير الذي يغني عن شئ ما شاء، واستحضار ذلك أثناء العبادة والصلاة من أعظم ما يحقق العبودية لله تعالى، ويقود إلى حُسن التذلل والافتقار والدعاء، وفيه من الفائدة الإصلاحية كذلك: أهمية تعرية ما يتعلق به الناس من غير الله ببيان عجزه وضعفه مع بيان تمام قدرة الله وغناه وإحاطته، وهذا يشمل الدين والشريعة والقوانين كذلك، فبيان قبح الأهواء البشرية مقابل تمام وكمال المنهج الرباني والشريعة الإلهية أمر مهم كما قال سبحانه: ﴿أَحْكَمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا﴾ [سورة المائدة: ٥٠].

السادسة: قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: ﴿فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾^١ وفي هذا فائدتان:

(١): أن ثمرة العلم: «الهداية» وليس الاستكثار من المعلومات.

(٢): أن إبراز الثمرة للمدعو أمر مهم، خاصة وأنها تبدد شبهة الاتباع لمجرد الرئاسة والتقدم، وإنما الغرض من قول ﴿اتَّبِعْنِي﴾^٢ الهداية إلى الصراط السوي فقط.

السابعة: حينما تخرج من سلطة الأضواء، وتكون عندك مرجعية صحيحة تحتكم إليها؛ فإن الحقائق تنكشف أمامك كما انكشفت لإبراهيم عليه السلام حين قال: ﴿لَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْصُرُ وَلَا يُعْنِي﴾^٣ [سورة مريم: ٤٢] بينما كان أبوه يعتقد في الأصنام أمراً عظيماً.

الثامنة: إظهار الحرص والشفقة على المدعو من هدي الأنبياء ﴿أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ﴾^٤ [سورة مريم: ٤٥].

التاسعة: أن وجود الخطاب اللين، والأسلوب الحسن، والعلم؛ لا يلزم منه استجابة الطرف الآخر، بل قد يزداد عناداً ﴿لَا رَجْمَتَكَ﴾^٥ [سورة مريم: ٤٦].

العاشرة: القرآن يبين نفوس أصحاب الباطل، ومقدار كرهها للحق ومعاداتها له، فالقضية ليست في وجود الأسلوب، وإنما في محبة الباطل وكراهية الحق في ذاته، والحق والباطل لا يجتمعان.

الحادية عشرة: صاحب الحق وإن قُوبِل بالكذيب فلا يلزم أن يكون موقفه شديداً تجاه ذلك: ﴿سَلِّمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ﴾ [سورة مريم: ٤٧].

الثانية عشرة: المصلح قد تمر به مرحلة يحتاج فيها إلى الانتقال من وطنه ابتعاداً عن الباطل: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [سورة مريم: ٤٨].

الثالثة عشرة: إذا فارق المصلح الأهل والوطن والأحباب في ذات الله؛ فإنه يحتاج لما يُغنيه من التعلق بالله والاستئناس به، ما يخفف عنه هذا الفراق، كما قال إبراهيم عليه السلام في هذه الآيات: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي﴾ [سورة مريم: ٤٨].

الرابعة عشرة: ﴿فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [سورة مريم: ٤٩]: الله تبارك وتعالى يُعطي عباده الثابتين الصابرين الذين ضحّوا في سبيله عطاءات لا تخطر لهم على بال، وكثيراً ما تكون بعد الابتلاءات، وكثيراً ما يكون هذا العطاء من جنس نوع البلاء، فإبراهيم عليه السلام حين اعتزل أهله وقومه جازاه الله بأن وهب له إسحاق ويعقوب وجعلهما أنبياء، فإذا ضحيت في سبيل الله، وصبرت في ذلك؛ فأحسن الظن بربك، فإن عاقبة البلاء حسنة.

المقطع الثاني

من أنوار قصة إبراهيم عليه السلام

آيات من سورة الأنعام (١)

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ عَازَرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ﴾ (٧٤) وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ۖ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ ۖ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۖ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَتَقَوَّمُ عَنِّي بِرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۖ ﴿٧٨﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ

[سورة الأنعام: ٧٤-٧٩].

الفوائد:

الأولى: أنَّ الذي ينظر ببصر نافذ فإنه لا يغتر بما يُزيِّن به أصحابُ الباطل باطلهم، بل يرى حقائق الأمور دون بهرج أو تلبيس، فالأصنام التي كان يتخذها والد إبراهيم وغيره من قومه، كانوا ينظرون لها على أنها آلهة تنفع وتضر وتُخشى وتُرجى وتُخاف، بينما صاحب البصيرة إبراهيم عليه السلام كان يراها على حقيقتها، فهي أخشاب

أو أحجار لا تضر ولا تنفع.

ولكل زمان أصنامة وفتنته وتأثيراته، فالذي يريد الوصول إلى الحق ينبغي له أن يخترق ببصيرته الحجب الظاهرة، وينظر إلى حقائق القضايا بالدليل والبرهان.

الثانية: منهج الأنبياء في التعامل مع العقائد الباطلة لا يقتصر على نقد الفكرة وحدها، وإنما يكون معها وصفٌ مَنْ يتبناها بما يستحق كذلك، فهنا قال إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنِّي أَرَأَيْتَكَ وَفَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سورة الأنعام: ٧٤].

الثالثة: الله سبحانه وتعالى يحب مواجهة صاحب الحق للباطل، ولذلك يُكثر سبحانه من ذكر هذه المقامات في قصص الأنبياء.

الرابعة: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾: النظر في المخلوقات وأثار صنع الله تعالى من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان واليقين، فقوله سبحانه ﴿وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ [سورة الأنعام: ٧٥] أي نتيجة رؤيته ملكوت السموات والأرض، وهذا يبين أهمية التفكير في آيات الله الكونية وأنها من أعظم أسباب تحصيل اليقين.

الخامسة: المُصلح يحتاج إلى اليقين قبل أن ينطلق في دعوته، ومن يتأمل كتاب الله تعالى يجد أن الله يهيئ لأنبيائه من الدلائل والبراهين

في بداية دعوتهم ما يجعلهم على يقين تام من صحة طريقهم، وسيأتي في قصة موسى ﷺ أن الله أراه ابتداء آية العصا وقال ﴿لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَاتِنَا الْكُبْرَى﴾ [سورة طه: ٢٣] قبل أن يأمره بالتوجه إلى فرعون، وهذا يدل على أهمية تعزيز اليقين بالنسبة للإنسان المصلح.

السادسة: في قول الله تعالى: ﴿قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ .. وما بعدها من الآيات، اختلف العلماء في هذه الآيات الثلاث هل كان المقام فيها مقام «مناظرة» مع قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والكواكب، أو مقام «نظر» للبحث عن الدليل الموصل للإيمان ويكون هذا في بداية أمره قبل النبوة، والمقام هنا ليس للتفصيل في هذه المسائل وأدلتها، ولكن الفوائد ستنبني على ترجيح أحد القولين، ولعل الأقرب - والله أعلم - ما رجّحه ابن كثير وغيره أن المقام مقام مناظرة - وإن كان قد قال بالقول الآخر كثير من أهل العلم -، ومما يرجح ذلك:

أن هذه الآيات مسبوقة بقول الله: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾، وكما قال البغوي رحمه الله في تفسيره: (أَفْتَرَاهُ أَرَاهُ الْمَلَكُوتَ لِيُوقِنَ فَلَمَّا أَيَقِنَ رَأَى كَوَكَبًا قَالَ: «هَذَا رَبِّي» مُعْتَقِدًا؟ فَهَذَا مَا لَا يَكُونُ أَبَدًا).

السابعة: قد يحتاج الداعية إلى التنزل في الخطاب مع المخالف حتى يصل إلى النتيجة الصحيحة في إبطال قول المخالف، كما فعل إبراهيم عليه السلام، قال السعدي رحمه الله في تفسيره: «(قَالَ هَذَا رَبِّي) أي: على وجه التنزل مع الخصم أي: هذا ربي، فهل نظر، هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟».

الثامنة: قول إبراهيم عليه السلام: «لَا أُحِبُّ الْأَفْلِيَّتَ» تدل على أن علاقة إبراهيم عليه السلام بالربوبية ليست علاقة معرفية فحسب، وإنما علاقة قلبية تكون المحبة فيها أساساً ومبدأً، وفي هذه الآيات الجمع بين العقل والقلب، بين الاستدلال البرهاني وبين الشعور الوجداني.

التاسعة: إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء المائلين عن الشرك المتبرئين منه، المقبلين إلى الله إقبال إخلاص وتوحيد، كما قال: ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ (٧٨) ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [سورة الأنعام: ٧٨-٧٩]. ولذلك فإن من يستدل باسم «إبراهيم» عليه السلام على التقريب بين الحق والباطل، وبين الإسلام والكفر، مُلقباً هذا التقريب بالإبراهيمية أو الدين الإبراهيمي فقد تعلق باسم هو أبعد الأسماء عن هذا المعنى، فهو إمام الحنفاء الذي يتبرأ من الشرك دائماً، وهذه البراءة جزء أساسي من تحقيق التوحيد لله تعالى، إذ إن هذا التحقيق لا يكون إلا بالجمع بين «النفي» و«الإثبات»؛ نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وإثباتها

له وحده، وأما ما يسمى بالدين الإبراهيمي فالأولى به أن يسمى دين التلفيق والتحريف، لا دين الإمام الحنيف.

العاشرة: كان قوم إبراهيم ﷺ لا يرون في الكواكب إلا المشهد الجزئي الصغير، فيرونها وحدها مستقلة عن خالقها - كما هو حال المنهج المادي اليوم-، وأراد إبراهيم ﷺ أن يلفت انتباه قومه إلى المشهد الكلي الأعظم، إلى ما وراء هذه الكواكب، فقال لهم: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، فكأنه يقول لهم: إن كنتم مبهورين بهذه الكواكب؛ فأنا قد وجهت وجهي لخالق هذه الكواكب ومكوِّبها.



المقطع الثالث

من أنوار قصة إبراهيم عليه السلام

آيات من سورة الأنعام (٢)

قال الله تعالى: ﴿وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ
وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ
شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُ وَلَا تَخَافُونَ
أَنْكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَنتُمْ الْفَرِيقَيْنِ
أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا
إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
﴿٨٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ
وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ
كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا
عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾ وَمِن ءَابَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا

لَيْسُوا بِهَا يَكْفِرِينَ ﴿٨٩﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيُهْدِلُهُمْ أَقْتَدَهُ قُلْ لَا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾ [سورة الأنعام: ٨٠-٩٠].

الفوائد:

الأولى: في قوله سبحانه: ﴿وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ﴾ [سورة الأنعام: ٨٠] أَنْ
من هدى الأنبياء: الاستماع للناس، والدفاع عن الحق بالحجة
والبيّنة والبرهان، بل والمبادرة إلى عرض الحق بدليله دعوة إلى الله
تعالى، ولذلك أكثر الله تعالى من ذكر حوارات الأنبياء مع أقوامهم
وجداهم إياهم.

الثانية: من أعظم ما يثبت المصلح في طريقه أمام حجج الخصوم
وكيدهم وشبهاتهم: ما يهبه الله له من الهداية الخاصة، كما قال إبراهيم
عليه السلام: ﴿أَتَحْجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي﴾ قال ابن كثير: (أي: تُجَادِلُونِي فِي
أَمْرِ اللَّهِ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ * وَقَدْ بَصَّرَنِي وَهَدَانِي إِلَى الْحَقِّ وَأَنَا عَلَى بَيِّنَةٍ
مِنْهُ؟ فَكَيْفَ أَلْتَفْتُ إِلَى أَقْوَالِكُمُ الْفَاسِدَةِ وَشُبْهِكُمْ الْبَاطِلَةَ؟! وهذه
الهداية تستلزم رؤية أنوار طريق الحق وتذوق حلاوته، وتستلزم
الأنس بالله والثقة به، وتستلزم كذلك إبصار نقص طريق الباطل،
وهذا كله من أعظم المثبتات، ولا يكفي امتلاك الحجة والقدرة على
النقض المعرفي لقول المخالف دون أن يعيش المصلح حقيقة الهداية
ونعيم الأنس بالله وبدينه.

الثالثة: أن أصحاب الباطل يخافون آهتهم ورموزهم، وينسجون حولها الأساطير والخرافات التي تجعل لها الهيبة في النفوس، ومن ثم يخوفون بها أهل الحق، ويهددونهم بقوتهم وقدرتهم على إلحاق الضرر بهم أو إخراجهم من أرضهم، وهذه سنة متوارثة بينهم يهددون بها الأنبياء، وتجد -في المقابل- الأنبياء على تمام الثقة بالله والتوكل عليه والاعتصام به، ومن ثم عدم الاكتراث بهذه التهديدات والتخويفات، وهذا ظاهر في هذا المقطع من قصة إبراهيم عليه السلام، وسأذكر لتمام الفائدة بعض المواضع القرآنية المشابهة المتعلقة بغيره من الأنبياء كذلك، فمنها مثلاً: ما قاله قوم هود عليه السلام عنه، وما أجابهم به: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْرَضَكَ بَعْضُ إِلَهِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنْ أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَيَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ ﴿٥٥﴾ إِنْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾﴾ [سورة هود: ٥٤-٥٥].

ومن ذلك أيضاً قوله سبحانه عن الأنبياء في قيلهم لأقوامهم: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلًا وَلَنْصِيرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾﴾ [سورة إبراهيم: ١٢]. ومن ذلك أيضاً ما ذكره الله في شأن نوح عليه السلام: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمٌ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بَيِّنَاتٍ أَلَّا فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً

ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تَنْظُرُونَ ﴿[سورة يونس: ٧١]. ثم توصية الله لنبيه محمد ﷺ بقوله: ﴿قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تَنْظُرُونَ ﴿١٩٥﴾ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ وَهُوَ يُؤْتِي الصَّالِحِينَ﴾ [سورة الأعراف: ١٩٥-١٩٦].

الرابعة: كلما تشبّع قلب المصلح بالعلم بالله وعظمته وجلاله كان أعلى من المؤثرات الأرضية المحدودة أن تغير مفاهيمه، بل كان قادراً على أن يقلب على أصحاب الباطل باطلهم ويجرهم إلى مربع الحق ليضعهم فيه عراة أمام الحق، وهذا مأخوذ من قول إبراهيم عليه السلام: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَتَى الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [سورة الأنعام: ٨١].

الخامسة: في قوله سبحانه: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ﴾ [سورة الأنعام: ٨٣].

أن إنجازات المصلح وإن بذل فيها الجهد والسبب؛ فإن عليه أن يتذكر دائماً أن الفضل لله، فهو الذي يؤتي المصلح حجته، وهو الذي يهديه ويسدده ويلهمه رشده.

السادسة: إننا علا شأن الرسل وكملوا وكانوا محلاً للاقتداء؛ لأن الله هداهم: ﴿كَلَّا هَدَيْنَاهُ﴾ [سورة الأنعام: ٨٤] ومن أعظم ما هُدى إليه: تحقيق الاستسلام لله تعالى وتمام التوكل عليه في تبليغ الرسالة والصبر

على الأذى في سبيل ذلك، وهذه الآيات من قوله ﴿كُلًّا هَدَيْنَا﴾ [سورة الأنعام: ٨٤] إلى قوله ﴿فِيهِدْنَاهُمْ أَقْتَدَهُ﴾ [سورة الأنعام: ٩٠] من أعظم الآيات التي تُبرز قيمة الهداية ومنزلتها وشأنها في الإسلام.

السابعة: من أعظم ما ينبغي أن يخافه المصلح: أن يتسلل شيء من الشرك إلى عمله وقلبه، فإن ذلك سبب لسلب النعمة وحبوط العمل، فقد قال الله سبحانه في هذه الآيات في حق الأنبياء: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [سورة الأنعام: ٨٨].

الثامنة: من أعظم سمات الأنبياء أنهم يحققون بأعمالهم ما يدعون إليه بأقوالهم، فكانوا نماذج عملية لا مجرد مقولات نظرية، ولذلك يأمر الله باتخاذهم قدوات وأئمة، فقال سبحانه: ﴿فِيهِدْنَاهُمْ أَقْتَدَهُ﴾ وهكذا يكون المصلح حين يقتدي بهم، عاملاً بعلمه، فيستمد العلم والعمل من الأنبياء.



المقطع الرابع

من أنوار قصة إبراهيم عليه السلام

آيات من سورة البقرة

قال الله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِن الثَّمَرَاتِ ۚ مَن آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ

الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ [سورة البقرة: ١٢٤-١٣١].

الفوائد:

الأولى: أن التكليف الشرعي ابتلاء، وأن أولى الناس بإتمام متطلبات هذا الابتلاء هم الأنبياء ثم من تبعهم من الصالحين المصلحين.

الثانية: أن حسن الامتثال لما أمر الله به من العبادات والتكاليف، وإتمام ذلك على وجهه وتوفيقه = من مقدمات الإمامة في الدين: ﴿فَاتَّمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [سورة البقرة: ١٢٤]، ولا ينتظر المرء أن يكون إمامًا بمجرد العلم.

الثالثة: في قول إبراهيم عليه السلام: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ تنبيه إلى أهمية الاهتمام بالأجيال القادمة، والسعي لإيجاد الأئمة والمصلحين فيها.

الرابعة: لا تجتمع الإمامة في الدين مع الظلم ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [سورة البقرة: ١٢٤]، فمن أراد أن يجعله الله إمامًا فليجتنب الظلم.

الخامسة: أهمية كثرة الدعاء في مختلف الأحوال والمقامات، فهذا المقطع يبين مقدار التزام إبراهيم عليه السلام للدعاء في جميع أحواله، وهذا ظاهر في عامة الآيات المتعلقة بإبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء وإبراهيم ومريم، ولذلك وصفه الله بأنه ﴿أَوَّاهٌ﴾ [سورة هود: ٧٥] وقد رجَّح الإمام الطبري بعد أن سرد الأقوال في تفسير كلمة ﴿أَوَّاهٌ﴾

[سورة هود: ٧٥] بأنه الدعاء، أي كثير الدعاء، وهذا من أهم ما ينبغي على المؤمن أن يقتبسه من أنوار الأنبياء.

السادسة: عدم الركون إلى العمل الصالح وحده مهما بذل الإنسان فيه وتعب، بل لا بد من إتباعه بالدعاء بالقبول ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ [سورة البقرة: ١٢٧].

السابعة: أن من أنوار الأنبياء: معرفة الأسماء الحسنى التي يحسن استعمالها مع الدعاء المناسب لها، فهنا نجد استعمال إبراهيم عليه السلام لاسمى الله ﴿السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ مع الدعاء بالقبول.

الثامنة: أن من هدي الأنبياء الدعاء بتحقيق أصل الإسلام وأساس العبودية لله تعالى، وأنه من أهم ما ينبغي التفكير فيه للنفس وللأمة وللأجيال القادمة: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾ [سورة البقرة: ١٢٨].

التاسعة: أن الإعراض عن ملة إبراهيم (التي هي الاستسلام لله وحده والبراءة من الشرك وأهله) أساس السفه والجهل: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [سورة البقرة: ١٣٠].

العاشرة: هذه الآيات تبين قيمة الاستسلام لله وحده، وأن عليه مدار الفلاح، لأنه من أهم ما وصفَ الله به خليله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِربِّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة البقرة: ١٣١]، والمتأمل في سورة البقرة عموماً يجد أن هذه القضية مركزية فيها.



المقطع الخامس

من أنوار قصة إبراهيم عليه السلام

آيات من سورة إبراهيم

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۚ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٣٦ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝٣٧ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعَلَّمُ مَا تُخْفِي وَمَا تُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝٣٨ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۖ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝٣٩ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝٤٠ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝٤١﴾ [سورة إبراهيم: ٣٥-٤١].

الفوائد:

الأولى: وصف الله إبراهيم عليه السلام بأنه ﴿أَوَّاهٌ﴾ [سورة هود: ٧٥]، ومعنى ذلك - كما تقدم - أنه كان كثير الدعاء، وهذه الآيات أنموذج تفصيلي على أدعية إبراهيم الخليل عليه السلام، فليتأملها المصلح، وليتعلم من افتقاره عليه السلام واستكانته لربه، فإن من أهم قبسات أنوار الأنبياء:

تعلم عبودية الدعاء منهم عليهم صلوات الله وسلامه.

الثانية: أن المصلح مهما بلغ من الدرجة عند الله تعالى ومن العلم بدينه فإنه يظل يدعو ربه أن يجنبه الشرك والكفر والتعلق بغيره: ﴿وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [سورة إبراهيم: ٣٥].

الثالثة: من سمات إبراهيم عليه السلام: الرحمة بالذرية والحرص على أن تصلهم أنوار الرسالة وأن يكونوا من العابدين الشاكرين: ﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، ﴿وَأَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾، ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾، ولذلك فلا عجب أن يكون ابنه إسماعيل عليه السلام حريصاً على أهله بأن يقيموا الصلاة فقد تربى على يد إبراهيم عليه السلام، ولذلك قال الله تعالى عن إسماعيل: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ﴾ [سورة مريم: ٥٥].

الرابعة: يستحب في الدعاء ألا يكون سؤالاً وطلباً فقط، بل يجب أن يُضمَّن معنى الاعتراف والإقرار والحمد والثناء لله سبحانه وتعالى، فيراوح القانت في دعائه بين هذه المعاني ليوافق أدعية الأنبياء وقنوت الخليل عليه السلام، وإذا تأملت في هذه الآيات ستجد فيها الانتقال من المسألة إلى الإقرار والاعتراف ثم إلى المسألة فالثناء والحمد ثم إلى المسألة والدعاء.

ثانيًا: أنوار من قصص
موسى عليه السلام في القرآن
(ويتضمن ستة عشر
مقطعاً قرآنياً)

المقطع الأول

من أنوار قصة موسى ﷺ

آيات من سورة القصص

﴿طسّم ١﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى
وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ
أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِعُّ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ
كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾ وَرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾ وَنُمْكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ
فِرْعَوْنَ وَهَلْمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾ وَأَوْحَيْنَا
إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي
وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾ فَلَتَقْطَهُ ۖ وَءَالُ
فِرْعَوْنَ لَيَكُونُ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۖ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَلْمَنَ وَجُنُودَهُمَا
كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِئَلَّا
تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ يَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ وَأَصْبَحَ
فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا
لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ * وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ
أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنَاهُ

إِلَى أَتَمِّهِ كَيْ تَقَرَّعِيْهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿سورة القصص: ١-١٤﴾.

الفوائد:

الأولى: أن وجود الطغاة المفسدين المتجبرين إنما هو بعلم الله تعالى وتحت إحاظته، فالله يتلو علينا من نبأ هذا الطاغية المجرم، ويقص علينا أخباره في هذه السورة وفي غيرها، ويفصل لنا بعض جرائمه، ثم يبين لنا كيف كان المخرج من تسلطه وجبروته، وكيف صلحت أحوال المستضعفين في زمنه، والفائدة من ذلك أنه إذا عاش المسلمون زمناً تسلط عليهم فيه طاغية أو متجبر يسير على نهج فرعون في استضعاف الناس وقهرهم ومحاربة دينهم؛ فعليهم ألا يجعلوا ذلك سبباً لليأس مهما بلغ طغيانه، فالله يرى ويسمع ويدبر سبحانه، ويستفاد من ذلك أيضاً: أهمية فهم السنن الإلهية في التعامل مع هؤلاء المجرمين، وهذا من أهم ما يُستفاد من قصة موسى ﷺ مع فرعون.

الثانية: أن الطغاة المتكبرين قد يَصِلُونَ في سبيل تثبيت ملكهم إلى درجات من الظلم لا تخطر على بال، فهذا فرعون يذبح أجيالاً من الأطفال الرُّضْع لأنه مُتخوف من طفل واحد منهم لا يعلم عينه، فجعل الوسيلة للتخلص منه هي أن يذبح كامل الجيل، وهذا ما لا يخطر على بال إنسان فيه فطرة الرحمة، ثم إن العجب ليس منه وحده، بل من جنوده وأعوانه، فهو لم يكن يُباشِر تمرير السكين على رقاب الأطفال وإنما كان يأمر بذلك، والمنفذون هم الجنود، ولذلك قال سبحانه: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ [سورة القصص: ٨]، ومن المهم للمؤمن أن يفهم سبيل المجرمين، ويفقه مناهجهم، فإن قلوبهم متشابهة وإن اختلفت أزمانهم وأدواتهم.

الثالثة: الله سبحانه وتعالى ينظر إلى المستضعفين من عباده، ويُدبِّر لهم، ويأمر المؤمنين بنصرتهم، ولذلك قال سبحانه -بعد أن وصف حال المستضعفين زمن فرعون- قال: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [سورة القصص: ٥]، ولو تُرِكَ المتجبرون على طول الزمن دون دفع لهم لفسدت الأرض، كما قال سبحانه: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ [سورة البقرة: ٢٥١]، وهو سبحانه يدافع عن المستضعفين تارة بالقدر المحض (بإهلاك الظالمين)، وتارة بالتكليف الشرعي للمؤمنين كما قال سبحانه:

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ [سورة النساء: ٧٥].

الرابعة: أن ميزان المستضعفين في توقيت النصر يختلف عن ميزان الله سبحانه وتعالى، فالمستضعفون المقهورون يريدون الفرج المباشر، والنصر السريع، والإهلاك العاجل للظالم، وأما في ميزان الله تعالى فالأمر مختلف، فهناك سنن مقدرة، وحُجج وإعذار، وإملاء وإمهال، وابتلاء وتمحيص، وشهداء وأولياء، وقد يبأس المظلوم خلال ذلك، غير متنبه للسنن الإلهية، والتقدير الربانية.

ومن يتأمل هذه الآيات في قصة موسى ﷺ يُبصر ذلك جلياً، فإن الله سبحانه بيّن إرادته في التمكين للمستضعفين، وقلّب أحوالهم: من الذل والاستضعاف، إلى التمكين والإمامة ووراثته الأرض، ولكنه سبحانه لم يجعل الطريق إلى ذلك قصيراً، بل أعقب هذه الآيات بقوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ [سورة القصص: ٧]، فالطريق ابتداءً من ولادة موسى ﷺ، ثم تنشئته في قصر فرعون، ثم الابتلاءات والشدائد والفتن التي صنعها الله بها، ثم الرسالة، ثم الدعوة، ثم المناظرة والتحدي، فظهور الحق، ثم الصبر الطويل، ثم كانت نهاية فرعون.

وهذا الطريق الطويل فيه عبر عظيمة، وفوائد جسيمة، ودروس عميقة، سيأتي بيانها في سياق التأمل في قصة موسى ﷺ بإذن الله تعالى، فسبحان الله العلي العظيم، الهادي بكتابه من يشاء إلى صراط مستقيم.

الخامسة: هذه الآيات فيها ذكر الألفاف العجيبة من الله تعالى لنبيه موسى ﷺ، فمنها: أنه جعل نجاته في إلقائه في اليم، مع أن هذا الإلقاء مهلكة في أصله، إلا أنه كان لموسى نجاة، ومنها: تسخير زوجة فرعون له، وعطف قلبها عليه: ﴿لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ [سورة القصص: ٩]، ومنها: تحريم المراضع عليه، حتى يعود إلى حجر أمه فيرضع منها وتقر عينها به.

وقصة موسى ﷺ عجيبة عظيمة، وسيأتي بيان ما فيها بإذن الله.

السادسة: أن العمر له تأثير على مسيرة المصلح، فالله سبحانه لم يؤت موسى النبوة إلا بعد أن بلغ أشده واستوى، وكذلك قال في يوسف ﷺ.

وبلوغ الأشد قال بعض المفسرين إنه بلغ الأربعين، وقيل عند الثلاثين وقيل عند الثالثة والثلاثين، وقيل غير ذلك، وكذلك النبي ﷺ لم يبعثه الله إلا بعد أن بلغ الأربعين.

والمعنى المستفاد من ذلك، أن حضور الدروس والبرامج العلمية والمشاركة في حلقات التحفيظ لا يكفي ليتحمل المصلح الأعباء العظيمة، بل إن مما ينبغي أن يُدركه المصلح أن العمر والتجربة لهما أثر في مسيرته، وقد يقوده هذا إلى التأنّي في القرارات الإصلاحية المصيرية.



المقطع الثاني

من أنوار قصة موسى ﷺ آيات

من سورة طه (١)

قال الله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۖ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۖ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمْوَسَىٰ ۖ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ وَأَنَا أَخَذْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۖ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۚ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۚ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ﴾ [سورة طه: ٩-١٦].

الفوائد:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ هذا الأسلوب الاستفهامي في الآية فيه لفتٌ للانتباه وتعظيمٌ للحديث، فالحديث الذي سيأتي سيكون عن أمر عظيم، وهذا يفيد بأن الأمور المتعلقة بالأنبياء يجب أن تُعطى اهتماماً خاصاً، وقد تكرر هذا في شأن موسى ﷺ مرتين بنفس اللفظ، في سورتي طه والنازعات، وهذا يدل على أهمية قصة موسى ﷺ، وهكذا ينبغي للداعية والمصلح أن يستعمل من أساليب الخطاب ما يُناسب مقام الحديث.

ثانياً: أن الله تعالى يجعل للأُمور العظيمة مقدمات ومعاني تجعل لها في النفس هيبة ومكانة، فلما كان شأن الوحي ثقيلاً عظيماً كانت قصة تلقي موسى ﷺ للوحي عجيبة عظيمة كذلك، فقد أبرز الله له من الآيات والعجائب ما استدعى من موسى أن يفرّ حين رأى بعضها من الرهبة والخوف، ثم طمأنه الله تعالى، وبيّن له وعلمه، ويمكن أن نستفيد من هذا على المستوى العام أنه يحسن بمن يسير في طريق شريف يتبع فيه الأنبياء في الدعوة والإصلاح أن يدرك ما يُبين له شرف هذا الطريق ومكانته؛ حتى يستقبل ما يتطلبه هذا الطريق من الأعباء ويقدر المسؤولية.

ثالثاً: أن العلم بالله تعالى هو أساس الطريق بالنسبة للمصلح، وأول خطواته؛ فالله سبحانه حين كلم موسى عرفه عليه قبل أن يأمره بالذهاب إلى فرعون ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾.

رابعاً: أن الثمرة المترتبة على تمام العلم بالله هي عبادته وحده ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ فليست القضية في العلم المعزول عن العمل، وإنما في العلم الحامل على العمل.

خامساً: أن الصلاة من أعظم العبادات التي يحتاجها المصلح لتكون زاداً له في الطريق ﴿فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [سورة طه: ١٤] ومما يؤيد ذلك: أن الله فرض قيام الليل في أول الإسلام على

النبي ﷺ وأصحابه ليكون زاداً لهم في الطريق.

سادساً: أهمية إدراك المقاصد من العبادات، وأن إجراء العبادة مع وضع العين على الثمرة والمقصد من أهم ما يحتاج المؤمن أن يُذكر به، وهذا مأخوذ من قوله سبحانه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [سورة طه: ١٤] قال الطبري رحمه الله: (معناه: أقم الصلاة لتذكرني فيها)، وقال ابن سعدي رحمه الله: (وقوله: ﴿لِذِكْرِي﴾ اللام للتعليل أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي، لأن ذكره تعالى أجل المقاصد، وهو عبودية القلب، وبه سعادته، فالقلب المعطل عن ذكر الله، معطل عن كل خير، وقد خرب كل الخراب، فشرع الله للعباد أنواع العبادات، التي المقصود منها إقامة ذكره، وخصوصاً الصلاة).

سابعاً: أهمية استحضار الساعة وفناء الدنيا بالنسبة للمصلح، وأن ذلك من أهم ما ينبغي أن يُستعان به على الثبات، وعدم الاغترار بشبهات المبطلين وإغراءات الفاسدين، قال الله تعالى: ﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى﴾.



المقطع الثالث

من أنوار قصة موسى عليه السلام

آيات من سورة طه (٢)

قال الله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَمُوسَىٰ ۖ﴾ (١٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاهْبُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ۚ (١٨) قَالَ أَلْقُهَا يَمُوسَىٰ ۖ (١٩) فَالْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۚ (٢٠) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۚ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ۚ (٢١) وَأَضْمَمْنَا يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ؕ آيَةً أُخْرَىٰ ۚ (٢٢) لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ۚ (٢٣) أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۚ (٢٤) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۚ (٢٥) وَبَسِّرْ لِي أَمْرِي ۚ (٢٦) وَأَحْلِلْ عُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي ۚ (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي ۚ (٢٨) وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ۚ (٢٩) هَٰزُونَ أَجَىٰ ۚ (٣٠) أَشَدُّ بِهِ أَزْرَىٰ ۚ (٣١) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ۚ (٣٢) كَىٰ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۚ (٣٣) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۚ (٣٤) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۚ (٣٥) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَىٰ ﴿[سورة طه: ١٧-٣٦].

الفوائد:

أولاً: في جواب موسى عليه السلام عن سؤال الله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَمُوسَىٰ ۖ﴾؛ قال: ﴿هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاهْبُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ﴾؛ أن الإنسان الفطن يحاول إدراك مقاصد الألفاظ والأسئلة ولا يقف عند ظاهرها فقط، فلو وقف

موسى ﷺ عند ظاهر السؤال لقال: (عصا) أو ﴿عَصَايَ﴾ [سورة طه: ١٨]، ولكنه فهم من السياق أنَّ السؤال كان متجاوزاً للماهية، فذكر استعمالات العصا كذلك.

ثانياً: المصلح يحتاج إلى التدريب والتجربة قبل الانطلاق في المشاريع الإصلاحية الكبيرة الصعبة، فالله سبحانه هياً موسى ﷺ وعلمه كيف يتعامل مع العصا، ويرى كيف تستحيل إلى حية ضخمة، ثم كيف يأخذها ويرجعها مرة أخرى، وهذا سهل عليه فعل نفس الشيء أمام فرعون.

ثالثاً: المصلح يحتاج إلى تثبيت وطمأنة، خاصة إذا كثرت المخاوف وصعب الطريق وكثرت أعباؤه، ولذلك نجد في قصة موسى ﷺ تكراراً للطمأنة الإلهية له: ﴿خُذْهَا وَلَا تَخَفْ﴾ [سورة طه: ٢١]، ﴿لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ [سورة طه: ٦٨]، ﴿لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [سورة القصص: ٢٥]، ﴿وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمْنِينَ﴾ [سورة القصص: ٣١].

رابعاً: من المهم أن ينطلق المصلح في رسالته وهو موقن بصحتها، فيكون على بصيرة وبيّنة، وهذا هو ما كان عليه المرسلون الذين تكرر في خطابهم: ﴿رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾ [سورة هود: ٢٨].

وقد كان الله سبحانه يريهم من الآيات والبينات ما يجعلهم على هذا الإيمان واليقين، كما قال سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَكُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ [سورة الأنعام: ٧٥]. وقال الله في شأن نبيه محمد ﷺ: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [سورة النجم: ١٨].

وهكذا نجد في هذا الموضع من قصة موسى ﷺ أن الله أراه من الآيات الكبرى كذلك.

والمستفاد من كل ذلك: أهمية العناية بتعزيز اليقين وتثبيت الإيمان في سياق إعداد الدعاة وبناء المصلحين.

خامساً: يؤخذ من تأييد الله أنبياءه بالمعجزات أنه سبحانه يُحِبُّ أن يؤيد الحق بالبراهين، وبما أن هذه المعجزات قد انقطعت بانقطاع الوحي من السماء، فإن المصلح المتبع للأنبياء يحرص على أن يكون مُبَيِّنًا في دعوته، مستدلاً بالحجج الصحيحة، قادراً على إثبات الحق بدليله، متمكناً من قطع حجة المخالف، فإن هذا كله مما يحبه الله تعالى.

سادساً: في قوله سبحانه: ﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ [سورة طه: ٢٤]. أن الله تبارك وتعالى لا يجعل الطغيان يستمر في الأرض دون أن يهيبئ الأسباب لإزالته، طالت المدة في ذلك أو قصرت، فالطغيان لا يستمر، لكن ذلك بميزان الله وليس بميزاننا.

سابعاً: في دعاء موسى ﷺ: ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝٥٥ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝٥٦ وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ۝٥٧ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝٥٨ وَاجْعَل لِّي وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِي ۝٥٩ هَارُونَ أَخِي ۝٦٠ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۝٦١ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۝٦٢ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۝٦٣ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۝٦٤ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۝٦٥﴾ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَىٰ﴾ [سورة طه: ٢٥-٣٦]، فوائد، منها: أن الإنسان مهما بلغ في العلم والإيمان والمنزلة عند الله فهو يحتاج دوماً إلى الافتقار والتذلل لله والاستعانة به، وأنه يحتاج كذلك إلى رفقاء مؤنسين ووزراء معينين، ولذلك قال الله لنبيه محمد ﷺ: ﴿هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِبَصَرٍ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة الأنفال: ٦٢]، وقال ﷺ في الحديث الصحيح: (إن لكل نبي حوارياً) (١)، والحواريُّ: الناصر.

ومن الفوائد كذلك: أن المصلح يحتاج إلى المدد في شأنه الداخلي والخارجي، ففي داخل نفسه يحتاج إلى انشراح الصدر، وفي الخارج يحتاج إلى تيسير الأمر ويحتاج إلى الأعوان والأنصار.

(١) أخرجه البخاري، (٢٨٤٧).

ثامناً: أن الله سبحانه يحب كثرة ذكره وكثرة التسبيح بحمده،
ويجب أن يكون هذا الذكر غاية من الغايات التي يسعى المصلح
لالتزامها والمحافظة عليها، ولذلك توّسل موسى ﷺ إلى ربه بها،
فأجاب الله دعاءه وآتاه سؤله.



المقطع الرابع

من أنوار قصة موسى عليه السلام

آيات من سورة القصص (٢)

قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَكُونُوا عِزِّي إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهْتَزُّ كَانَهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَكُونُ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾ أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصُلُونَ إِلَيْكُمَا بِإِيتَانِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٣٥﴾﴾ [سورة القصص: ٢٩-٣٥].

الفوائد:

الأولى: حين جاء موسى ﷺ إلى الوادي مبتغياً من النار قبساً أو من أهلها هداية الطريق، فناداه الله ذو الجلال والإكرام وكلمه، ثم أراه من الآيات الكبرى ما أراه، كان ذلك كله من أعظم المشاهد التي حصلت في تاريخ البشر، وكان أشرف يوم في حياة موسى وأعظمه يوم أن كلمه الله تعالى، وهذا كله هياً الله به موسى ﷺ لأعباء الرسالة العظيمة، ولمواجهة الطاغية الأكبر في الأرض.

ومن هذا المشهد نستفيد أن المصلحين الذين يسرون على سنن الأنبياء والمرسلين ويواجهون المجرمين من أعداء الدين، أنه بقدر تكليفهم وبقدر صعوبة ما يواجهون؛ فإنهم يحتاجون إلى التهيئة الداخلية، ويحتاجون إلى اليقين والبراهين، ويحتاجون إلى معرفة الله والعلم به، قبل الانطلاق إلى تلك الأعباء والتكاليف الشديدة.

الثانية: مركزية العلم بالله تعالى في بداية طريق المصلح، فهو أساس كل علم، وكل الأعمال القلبية تبدأ منه.

وطريق تحقيق هذا العلم به سبحانه يكون بخمسة أمور:

١- التدبر في كتاب الله.

٢- والتفكر في مخلوقاته.

٣- والاعتبار بأقداره وأيامه ومعرفة سننه.

٤- والبصيرة بسبيل أنبيائه.

٥- والعمل المورث المزيد من الهداية.

فإذا تحقق العلم بالله في نفس المؤمن عبر الطرق المذكورة؛ فإنه يكون سبباً لثلاثة أصول عظيمة من أصول العبودية، هي القواعد الكبرى لأعمال القلوب، وهي: (اليقين، والمحبة، والخشية).

ونلاحظ في قصة موسى ﷺ أنه تكرر في مواضعها في القرآن ذكر هذا المعنى (أي العلم بالله)، ففي هذا الموضع نودي موسى بقول الله: ﴿أَنْ يَمْوِسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة القصص: ٣٠]، وورد في سورة طه: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ [سورة طه: ١٤]، وفي سورة النمل: ﴿يَمْوِسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [سورة النمل: ٩].

الثالثة: من أهم المشكلات الموجبة للإصلاح: وجود الظلم، والفسق، والطغيان، فالله سبحانه وتعالى قال لموسى ﷺ حين أرسله إلى فرعون وقومه -مبيناً سبباً من أسباب إرساله إياه-: ﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ [سورة طه: ٢٤]. وفي موضعين آخرين: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ [سورة القصص: ٣٢].

وفي موضع رابع: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [سورة الشعراء: ١٠]، وهذا يبين أن وجود هذه الصفات في الناس يُعدّ سبباً شرعياً لوجود المصلحين، فعلى المصلحين أن يتنبهوا

لأسباب الشرعية الموجبة للإصلاح، وأن من أهمها وجود الظلم والاستضعاف، وأن تحرير المستضعفين مجال إصلاحية من أعظم المجالات.

الرابعة: أن وجود المشاركين للمصلح في طريقه، المؤازرين له، من أهم ما يشد من عضده، ويقويه، ويسهل عليه مواجهة التحديات والمصاعب: ﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾ [سورة القصص: ٣٥].



المقطع الخامس

من أنوار قصة موسى عليه السلام

آيات من سورة طه (٣)

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۖ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۖ أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَآقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۚ﴾^(٣٧)
﴿إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَمِثْتَ سَيْنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمْوِسَّىٰ ۚ﴾^(٣٨) ﴿وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾^(٣٩)
[سورة طه: ٣٧-٤١].

الفوائد:

الأولى: أن الرسالة الإصلاحية كلما عظمت متطلباتها، وكانت الأخطار المحدقة بها شديدة؛ فإن ذلك يتطلب مزيداً من التهيئة لحاملها والتربية له، وهذا ما جرى لموسى عليه السلام، إذ كانت رسالته فيها مواجهة لفرعون الطاغية الأكبر، فصنعه الله على عينه، وعرضه للابتلاءات والشدائد، ففتنه وامتحنه حتى خلص وصفاً: ﴿وَفَتَنَّاكَ﴾^(٣٩) ﴿فُتُونًا﴾ [سورة طه: ٤٠].

الثانية: مع أن الله سبحانه قال لموسى ﷺ: ﴿وَلْيُصْنَعْ عَلَى عَيْنَيَّ﴾ [سورة طه: ٣٩] إلا أنه تعرّض للشدائد والابتلاءات والفتن. والمستفاد من ذلك: أن الإنسان وإن كان تحت رعاية الله وعنايته؛ فهذا لا يعني أنه لن يتعرّض للفتن والمصاعب، بل قد تكون تلك الفتن والمصاعب من مقتضى عناية الله بالمؤمن ليصنعه ويربيه ويهيئه.

الثالثة: إذا وضع الله القبول في الأرض لعبده؛ فلا يمكن لأحد أن يضع حاجزاً بينه وبين قلوب الناس، فهذا موسى ﷺ قال الله له: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي﴾ [سورة طه: ٣٩] فلا يراه أحدٌ إلا أحبه، مع أن فرعون سعى بكل أدواته لتشويه سمعة موسى وتشويه رسالته، وقال محذراً منه: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ﴾ [سورة غافر: ٢٦] وقال: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ [سورة الزخرف: ٥٢]، ومع ذلك فقد جعل الله لموسى المحبة والقبول.

الرابعة: أن الله سبحانه إذا أراد حفظ عبده فإنه يراعه ولو أحدثت به الأهوال والمخاطر من كل اتجاه، ولو كان العبد عاجزاً عن دفع الأذى، فهذا موسى ﷺ يراعه الله وهو في التابوت وحيداً في خضم نهر عريض عميق، ثم يراعه في قصر الطاغية الجلاد فرعون حتى كمل نموه واشتدّ.

الخامسة: سار موسى ﷺ من مدين وهو لا يدري عن القَدَر الذي ينتظره، واقترب من النار وهو لا يدري ما وراءها، بل كانت غايته الاقتباس منها أو السؤال عندها، وعين الله ترعاه، وكل خطوة يخطوها موسى فهي مكتوبة في القدر ﴿فُتُحِّتْ عَلَى قَدَرٍ يَمُوسَى﴾ [سورة طه: ٤٠]، والمستفاد من ذلك أن يدرك المصلح أنه إذا قدر الله له الرفعة والسبق وقسم له الخير؛ فإنه سيساق إلى قدره، فليطمئن، وليبذل ما عليه، فالله وليّه ومولاه.



المقطع السادس

من أنوار قصة موسى عليه السلام

آيات من سورة طه (٤)

قال الله تعالى: ﴿أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي﴾ ٤٢ ﴿أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ ٤٣ ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ ٤٤ ﴿قَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطَّعِنَ﴾ ٤٥ ﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَأَرَىٰ﴾ ٤٦ ﴿فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ﴾ ٤٧ ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ ٤٨ ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَىٰ﴾ ٤٩ ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ ٥٠ ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ﴾ ٥١ ﴿قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَىٰ﴾ ٥٢ ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ﴾ [سورة طه: ٤٢-٥٣].

الفوائد:

الأولى: هذا الدين جاء لإصلاح الناس وهدايتهم، ولم يأتِ للانتقام منهم، حتى فرعون وهو الطاغية المفسد، إذا تاب وتذكر وخشي الله فإن الله يتوب عليه، ويقبل إيمانه، ولذلك فإن على المصلح ألا ينسى أن وظيفته الأولى هي الدعوة إلى الله تعالى، وأن

آلام المستضعفين مهما بلغت وآلمت فيجب ألا تُنسيه هذه الوظيفة الشريفة.

الثانية: أن مقام الدعوة والتذكير يجب أن يكون مصحوباً بالقول اللين، والخطاب الحسن، فإن الثمرة لا تتحقق إلا بذلك.

الثالثة: أن وجود الخطاب اللين والقول الحسن لا يقتضي استجابة المدعو، فقد يمنعه هواه، أو جاهه وسلطانه.

الرابعة: الأنبياء بشر، ففيهم غريزة الخوف، ولذلك قال موسى وهارون: ﴿إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا﴾ [سورة طه: ٤٥]، ولكنهم يتغلبون على هذه الغريزة باليقين والتوكل والاعتماد على الله، فحين قال الله لهما: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [سورة طه: ٤٦] انطلقا غير مترددين، حتى حين ضاق الأمر بعد سنين أمام البحر تذكر موسى ﷺ هذا الوعد الإلهي فقال: ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [سورة الشعراء: ٦٢].

الخامسة: أن اليقين بمعية الله من أعظم ما يُطمئن المصلح في مسيرته ودعوته، وهي رتبة صعبة المنال لغير الأنبياء، ولكن يمكن تحقيقها إذا اجتمع في المصلح هذه الخصال:

(١) العلم بالله وشريعته وسننه.

(٢) تمام التصديق بأخباره.

(٣) الاستحضار الدائم لمراقبته «مرتبة الإحسان».

(٤) تمام التوكل عليه سبحانه.

(٥) الاستهداء الدائم به.

(٦) الصبر وعدم استعجال الثمرة.

السادسة: أن من أعظم ما يعين المصلح على أداء رسالته ومكابدة المصاعب ومواجهة التحديات: (دوام ذكر الله)، فالله سبحانه أمر موسى وهارون إذا انطلقا برسالة الله ألا يفترأ ولا يضعفا عن ذكره: ﴿وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي﴾ [سورة طه: ٤٢]، قال الطبري رحمه الله: ﴿وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي﴾ يقول: ولا تضعفا في أن تذكرا في فيما أمرتكما ونهيتكما، فإن ذكركما إياي يقوي عزائمكما، ويثبت أقدامكما، لأنكما إذا ذكرتما، ذكرتما مني عليكم نعمة جمّة، ومننا لا تحصى كثرة».

السابعة: أن تحرير المستضعفين من أعظم المقاصد الإصلاحية الشريفة، وذلك لأن رسالة موسى ﷺ جاءت لأمرين:

أ- دعوة فرعون وقومه إلى توحيد الله تعالى وعبادته، وهي دعوة كل الرسل ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [سورة النحل: ٣٦].

ب- تحرير المستضعفين من الذل والقهر: ﴿فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ﴾ [سورة طه: ٤٧].

وهذا فيه فوائد مهمة منها:

أولاً: أهمية العناية بمشكلات العصر، وذلك أن كل نبي كان يعتني بمشكلات عصره، فاعتنى لوط عليه السلام بمشكلة الفاحشة، واعتنى شعيب عليه السلام بمشكلة التطفيف في الميزان، واعتنى موسى عليه السلام بمشكلة المستضعفين.

ثانياً: أن وجود مشكلة كبيرة في زمن المصلح لا ينبغي أن تُغفله عن المشكلة في أصل الدين وأساسه؛ لأن الأنبياء اعتنوا بكليهما. هذا وإن زماننا فيه مشكلات كثيرة، غير أن من أهمها: (مشكلة الاستضعاف والقهر للمؤمنين في كثير من بقاع الأرض)، ولذلك فإن من الأهمية بمكان علاجها والعناية بها.

الثامنة: في قول موسى عليه السلام: ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَقَوْلِي﴾ [سورة طه: ٤٨]: أن الإنذار بذكر العذاب لا يتعارض مع القول اللين، وأن من المهم للمصلح أن يجمع بين الترغيب والترهيب، بل إن الخطاب الذي يكتفي بالترغيب دون الترهيب -أو العكس- فهو خطاب ناقص لا تتم الدعوة به، بل لا بد من الجمع بين الأمرين، وقد قال الله تعالى لنبه محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٦٨﴾ [سورة الأحزاب: ٤٥].

التاسعة: ينبغي على الداعية أن يتنبه لأصول الحوار الصحيح، فلا ينزلق إلى المغالطات والمُشتتات التي يطرحها الخصم، بل يركز على القضية الأساسية، ويعيد طرح البرهان عليه إن اقتضى الأمر ليظل الحديث مُركّزاً حولها، يؤخذ هذا من عدم استمرار موسى ﷺ مع فرعون حين قال له: ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ [سورة طه: ٥١]، أي فما بالها لم تؤمن برسالة التوحيد؟ فلم يدخل موسى ﷺ معه في حوار تفصيلي حول الأمم السابقة والملابسات المتعلقة بها، وإنما اختصر الحديث فقال: ﴿عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾ [سورة طه: ٥٢]، ثم أرجع الحديث للنقطة الأولى، واستمر في سرد الأدلة الدالة على وحدانية الله وعظمته واستحقاقه للعبادة، فقال: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾ [سورة طه: ٥٣]، وهذا منهج حوارٍ مهم، ويُذكر بما فعله إبراهيم ﷺ مع النمرود حين قال النمرود: ﴿أَنَا أَحْيَاءٌ وَأُمُوتُ﴾ [سورة البقرة: ٢٥٨]، انصرف إبراهيم ﷺ عن مغالطته هذه فالزمه بالحجة التالية: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ [سورة البقرة: ٢٥٨].

ومع ذلك كله من الحجج والأسلوب الطيب والقول اللين، إلا أن ردّ فرعون كان مليئاً بالعناد والكذب والتشويه.

المقطع السابع

من أنوار قصة موسى عليه السلام

آيات من سورة طه (٥)

قال الله تعالى: ﴿قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَىٰ ٥٧﴾
فَلَمَّا تَبَيَّنَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ فَأَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ وَنَحْنُ وَلَا
أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ٥٨ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِرَ النَّاسُ ضُحًى ٥٩
فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ٦٠ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيَلَكُمْ لَا
تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَىٰ ٦١ فَتَنَزَّعُوا
أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ ٦٢ قَالُوا إِنْ هَذَا لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ
يُخْرِجَاكَ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَىٰ ٦٣ فَاجْمَعُوا
كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعَالَ ٦٤ قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ
تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ٦٥ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ
يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ٦٦ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ
٦٧ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ٦٨ وَأَلْقَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا ٦٩
صَنَعُوا كَيْدَ سِحْرِ وَلَا يَقْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ٧٠﴾ [سورة طه: ٥٧-٦٩].

الفوائد:

الأولى: أن من سُنّة الطغاة والمكذّبين: تشويه رسالة الحق وتشويه حملة الحق، فبعد أن بيّن موسى ﷺ لفرعون رسالة الحق بغاية البيان؛ عمّد فرعون إلى تشويهها ليُحذّر منها ويصرف الناس عنها، ابتداءً بالملأ الذين عنده، ثم بعد ذلك لعامة الشعب، فرمى موسى ﷺ بتهمتين:

أ- أنه ساحر.

ب- أنه جاء ليخرجهم من أرضهم.

مع أنه كان في قرارة نفسه يعلم صدق موسى ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ [سورة النمل: ١٤]، لكنّه اغترّ بقوّته وملكه وحاشيته وأجهزته الإعلامية والعسكرية، وهكذا هم المجرمون في كل الأعصار والأمصار، ونستفيد من ذلك: أنّه ليس كلّ من عادى الحق فلجهله به، بل قد يكون عالماً به ولكنه مغترّ بما لديه.

الثانية: من مشكلات الطغاة والمجرمين والمُحَرِّفين لدين الله أنهم يغتروا بكذبهم، ويصدقون خيالاتهم، ويسIRON خلف ظنونهم، ثم ما يلبثون أن يواجهوا الحقيقة بعد فوات الأوان، وهذا ما حصل مع فرعون، حيث اغترّ بقوّته وتلييسه وقال: ﴿فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ﴾ [سورة طه: ٥٨]، وقال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [سورة النازعات: ٢٤]، ثم بعد فوات

الأوان قال: ﴿ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتَ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ﴾ [سورة يونس: ٩٠]، وهذا ليس خاصاً بفرعون، ففي كتاب الله نماذج أخرى، كما قال الله عن اليهود: ﴿وَعَرَّهْمُ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [سورة آل عمران: ٢٤].

الثالثة: إذا بدت بوادر المواجهة الحتمية مع أهل الباطل؛ فعلى المصلح أن يُقَدِّم ويواجهه، فحين قال فرعون لموسى: ﴿فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا﴾ [سورة طه: ٥٨]؛ اختار موسى ﷺ أعلى ما يمكن من ساحات المواجهة وأزمنتها، فقال: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِرَ النَّاسُ ضُبَّيَّ﴾ [سورة طه: ٥٩]، وهذه الساحات يحبها الله تعالى، وهي ساحات الفرقان التي يُفَرِّقُ فيها بين الحق والباطل.

الرابعة: على المصلح ألا ينسى حرصه على هداية الخلق حتى في ساحات المواجهة، وذلك أن موسى ﷺ حين أُتِيحت له فرصة مخاطبة السحرة قبل المناظرة قال لهم: ﴿وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ﴾ [سورة طه: ٦١]، وكان لهذا التذكير أثره عليهم: ﴿فَتَنَزَّعُوا أَمْرَهُمُ بَيْنَهُمْ﴾ [سورة طه: ٦٢]، وهذا يفيد كذلك: عدم اليأس من تكرار الدعوة، ولو كان المدعوُّ تُسْتَبَعَدُ منه الاستجابة، فقد تنفذ الكلمة إلى باطنه وتُحَدِّثُ أثرها ولو بعد حين.

الخامسة: أهل الباطل وإن عظمت صورتهم أمام الناس إلا أنهم في بواطنهم قد يضعفون ويترددون، ولذلك تجدهم يُصبرون بعضهم ويثبتون أنفسهم إمّا بالترغيب أو بالترهيب، وهذا نلمسه في تزعزع أمر السحرة بسبب كلمة موسى ﷺ، ثم محاولتهم تصبير أنفسهم بقولهم: ﴿إِنَّ هَٰذَيْنِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكَ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ [سورة طه: ٦٣].

السادسة: أن من أكبر أسباب رفض الحق: الخوف من فقدان المكاسب الشخصية ﴿وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى﴾ [سورة طه: ٦٣].
السابعة: أن المنغمس في الباطل يصعب عليه إدراك النيات الحسنة للطاهرين، فهو يظن أن كل الناس مثله، وهذا كان موقف السحرة حين وعظهم موسى ﷺ فلم يستطيعوا فهم دوافعه الصادقة، ففسروها بما يعرفونه من الباطل، فقالوا: ﴿إِنَّ هَٰذَيْنِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكَ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى﴾ [سورة طه: ٦٣].

الثامنة: أهل الباطل قد يمتلكون من الأدوات التأثيرية ومن القوة المادية ما يخيف النفوس وي رهبها ويطيش العقول؛ فيتبعهم الناس لأجل هذه الأدوات ولأجل القوة المادية، فيصدقون بأفكارهم التافهة وبدينهم الباطل لا لقوة الدليل وإنما للرهبة النفسية: ﴿فَلَمَّا آَلَقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْثَرَهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ﴾ [سورة الأعراف: ١١٦]. وقد يقع

في نفس المصلح شيء من الرهبة لهذا الكيد والمكر العظيم ولا يكون ذلك نقصاً فيه إذا لم يهيمن عليه ولم يصرفه عن القيام بواجبه في مواجهة هذا الباطل ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ [سورة طه: ٦٧].

التاسعة: أشد الناس احتياجاً للتثيت والمؤازرة، هم المتصدرون لمواجهة أهل الباطل، فإنهم يلاقون من كيدهم ومكرهم وشبهاتهم وأدواتهم الأمر الشديد، ولذلك قال الله لموسى ﷺ بعد أن جاء السحرة بسحرهم العظيم: ﴿قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ [سورة طه: ٦٨].

العاشرة: من أكثر ما يُثبَّت الإنسان في مقام الصراع المباشر مع أهل الباطل: أن ينظر إلى حقيقة الباطل ومقدار فسادِه وضعف قواعده، ويقارنه بجلال الحق الذي لديه فيرى الفرق ماثلاً أمامه، فيتمسك بالحق ويزدري الباطل: ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَجِرٌ﴾ [سورة طه: ٦٩].



آيات من سورة طه (٦)

قال الله تعالى: ﴿فَأَتَى السَّحَرَةُ سَجْدًا قَالُوا أَمَّا رَبِّ هِرُونَ وَمُوسَى ﴿٧٠﴾ قَالَ
ءَامَنَّا لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ فَلَأَقْطِعَنَّ
أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ إِنَّا أَشَدُّ
عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿٧١﴾ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا
هَذَا مَا أَنْتَ بَأْسٌ وَاقِصٌ إِنَّمَا نَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا
خَطْيَانَا وَمَا أَلْهَيْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿٧٣﴾ [سورة طه: ٧٠-٧٣].

الأولى: أنَّ اليقين بصحة الحقّ، ورؤية البراهين القطعية المؤيدة له، من أهم ما يجعل المسلم ثابتاً على الحق ولو كان هذا الثبات محفوفاً بأشدّ المخاطر، فالسبب الذي جعل السحرة يثبتون أمام تهديد فرعون هو يقينهم التام بصحة رسالة موسى ﷺ لأنهم كانوا أعلم الناس بالسحر وطرائقه، فحين رأوا عصا موسى ﷺ؛ أدركوا يقيناً أنَّ هذا ليس بالسحر، وأنه ليس من مقدور البشر، ثم استجابوا لداعي اليقين ولم يقفوا أمام عقبة الهوى فخرّوا سُجّداً.

لذلك لما سمع العرب القرآن - وهم أهل الفصاحة والبيان -

أدركوا أنه ليس من جنس أقوالهم، وأنه فوق قدرتهم وطاقاتهم، فعجزوا أمامه، ولكنهم وقفوا أمام عقبة الهوى ولم يتجاوزوها، فسقطوا وخسروا.

الثانية: لِلْحَقِّ - إذا بانت أنواره - سطوة على النفوس، وتأثير على القلوب، فالسحرة حين رأوا نور الحق (ألقوا سجدا) والتعبير بالإلقاء بليغ في بيان سطوة الحق على النفس، وهذا متكرر في كتاب الله، فانظر إلى خاتمة سورة الإسراء تجد فيها وصف أثر كلام الله على نفوس بعض المؤمنين: ﴿وَيُخْرِجُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [سورة الإسراء: ١٠٩].

الثالثة: من موضوعات القرآن المهمة: معرفة سبيل المجرمين وفهم نفسياتهم ودوافعهم، وهذا متكرر في القرآن، وفي هذه الآيات ذكر لشيء من ذلك، ففرعون يرى أن على الناس أن يستأذنه قبل أن يؤمنوا بالحق، ولا يقبل من أحد أن يتبنى عقيدة غير عقيدته حتى ينتظر موافقته، بل هو قد قالها صراحة: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى﴾ [سورة غافر: ٢٩] وهذا ليس خاصاً بفرعون، فهو منطق متكرر، ومع كون ذلك عجيبيّاً؛ فإن الأعجب منه موافقة الناس على ذلك واستجابتهم له وتصديقهم له: ﴿فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ﴾ [سورة الزخرف: ٥٤].

ونفهم من الآيات القرآنية كذلك أنَّ منطق المتكبرين في مواجهة الحقيقة: هو التهديد والوعيد، والركون إلى القوة المادية وإرهاب الناس بها، وهذا ما اتخذهُ فرعون مع السحرة حين آمنوا هُدهم بتقطيع الأيدي والأرجل، وكذلك قال المكذبون لرسولهم: ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذَنَّ فِي مَلِئْنَا﴾ [سورة إبراهيم: ١٣]، فليتنبه المؤمن في كل زمان إلى هذا المنطق، ولا يربط بين العلو المادي وبين الحق.

الرابعة: الأجساد البشرية لا يمكنها أن تحتل عذاب تقطيع الأيدي والأرجل، يشترك في هذا كل الناس، ولكنَّ الشأن ليس في الأجساد وإنما في القلوب والأرواح، فما يحمله القلب من المعاني والعقيدة والإيمان هو الذي يصبره بإذن الله تعالى، ولذلك فإن هؤلاء السحرة الشهداء حين حملت قلوبهم معاني الحق والإيمان اختاروا الصبر على عذاب الجسد لأجل الله تعالى، فصبروا، بل وهان فرعون في أعينهم وصغر، وزالت هيئته، فقالوا له: ﴿لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [سورة طه: ٧٢].

الخامسة: أن استشعار هوان الدنيا، وقصرها، وسرعة انقضائها، وقصر مدة مُلكِ ملوكها، واستحضار بقاء الآخرة ودوامها، وتمام مُلك الحي القيوم وأنه ملك ملوك الأرض جميعاً وأنه ملك يوم

الدين؛ استحضارُ كُلِّ ذلك من أهم أسباب الثبات أمام الفتن والأزمات والتحديات الكبرى، ولذلك قال السحرة لفرعون مستحضرين كل ذلك: ﴿إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [سورة طه: ٧٢]، وقالوا: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [سورة طه: ٧٣]، وبعبكس ذلك فإن الانغماس في الدنيا، والاستغراق فيها، وغياب استحضار الآخرة؛ من أهم ما يُضعف المؤمن ويسقطه أمام الأزمات. ومن المهم في هذا السياق استحضار هذا الحديث النبوي العجيب الذي يُصور داء الأمة اليوم ويبين حالها، فعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا»، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قَلِيلٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنْكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُذُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ»، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: «حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ»^(١).



(١) أخرجه أبو داود (٤٢٩٧)، وأحمد (٢٢٣٩٧) بإسناد جيد.

العبر والفوائد من المراحل

التالية في قصة موسى عليه السلام

كانت المقاطع السابقة من آيات قصة موسى عليه السلام متعلقة بالمراحل الأولى من دعوته عليه السلام، ابتداءً من ولادته، ثم بعثته، ثم حوارهِ مع فرعون، ثم يوم الزينة وعلو كلمة الحق على كلمة الباطل، فإسلام السحرة، ثم انتقلت الأحداث إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة الصبر والثبات على الإيمان، والابتعاد عن أعين الظلمة والمتجبرين، مع الفأل وحسن الظن والاتباع.



المقطع التاسع

من أنوار قصة موسى عليه السلام

آيات من سورة الأعراف

قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٣٠﴾ فِإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيِّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ۚ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا نَخِمْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ ۚ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾﴾ [سورة الأعراف: ١٢٧-١٣٣].

الفوائد:

الأولى: هذه الآيات تدلّ على أن نفوس الطغاة المتكبرين لا تخضع للحق: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ [سورة غافر: ٣٥]، وذلك أنه بعد ظهور الحق، وعلو كلمته، واستبانة فساده لكل مريد للحق؛ ازداد فرعون طغياناً وجبروتاً، فتوعد المؤمنين بالقتل والاستعباد من جديد: ﴿سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾ [سورة الأعراف: ١٢٧]، والملا من قومه لم يتبعوا السحرة في الإيمان والإسلام، وإنما اتبعوا فرعون، وهذا يدل - كذلك - على أن أهل الجاه والطمع - من حاشية الملوك ووزرائهم - هم أبعد الناس عن اتباع الحق بعد ظهوره، وهم أشد من يجعل المتجبرين يتمادون في طغيانهم، فالملا من قوم فرعون هم الذين قالوا له: ﴿أَنْتَ ذُرِّيَّتُنَا وَلِيْلُنَا نَنْجِيهِمْ﴾ [سورة الأعراف: ١٢٧].

الثانية: من يتأمل قصص الأنبياء يفهم منها أن الإصلاح إذا كان في مرحلة علو كلمة المجرمين وشدة هيمنتهم فإنّ على المصلحين فعل ما يمكنهم وليس عليهم تغيير كل شيء، فموسى عليه السلام لم يأخذ المؤمنين معه لقتال فرعون بعد أن ظهر الحق، فهذا ليس بالإمكان، وإنما أوصاهم بالصبر، وفتح لهم باب الفأل والأمل. وإذا تأملنا هدي الأنبياء في مثل هذه المرحلة التي يهيمن فيها الظالمون فسنخرج بهذه المعالم:

١- تبليغ الحق وإقامة الحجة بالأسلوب اللين: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا﴾ [سورة طه: ٤٤].

٢- ثم مواجهة المبطلين بحجج الحق، ودحض أباطيلهم، وإعلاء كلمة الحق: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِّرَ النَّاسَ ضُحًى﴾ [سورة طه: ٥٩]، ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ [سورة الحجر: ٩٤]، ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [سورة الفرقان: ٥٢]، به: أي بالقرآن.

٣- العناية بالمؤمنين المتبعين للحق وتربيتهم على العبادة والصبر والثبات والتوكل: ﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا﴾ [سورة الأعراف: ١٢٨]، ﴿وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [سورة يونس: ٨٧]، ﴿يَقُومُوا إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا﴾ [سورة يونس: ٨٤]. [دار الأرقم].

٤- تربية المؤمنين على التفاؤل والاستبشار بحسن العاقبة ومحاربة اليأس: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [سورة الأعراف: ١٢٩]، وفي الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال لخباب وقد جاء شاكياً من شدة ظلم المشركين بمكة: (والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون).

٥- الابتعاد عن بلد الظلم وسطوة أهله بعد ظهور الحق وتمادي الباطل: كما في السيرة النبوية من [الهجرة إلى الحبشة - ثم الهجرة إلى المدينة]، وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً﴾ [سورة يونس: ٨٧]. قال السعدي رحمه الله في تفسيرها: (أي: مُروهم أن يجعلوا لهم بيوتًا، يتمكنون من الاستخفاء فيها، ﴿وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً﴾ أي: اجعلوها محلاً، تصلون فيها، حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس، والبيع العامة).

٦- اتباع الوحي والامتنال لمقتضاه والثقة بمعية الله ووعدده، والإيمان بأنه سبحانه يتولى نصر المؤمنين وإهلاك الظالمين: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي﴾ [سورة طه: ٧٧]، ﴿قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرُونَ﴾ ٦١ ﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [سورة الشعراء: ٦١ - ٦٢]. ﴿وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ [سورة الحجر: ٦٥]، ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ﴾ ١٣ ﴿وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [سورة إبراهيم: ١٣ - ١٤].

الثالثة: في قوله سبحانه: ﴿قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ [سورة الأعراف: ١٢٩]. دليل على أن البلاء على المستضعفين قد يطول ويمتد لأزمنة طويلة، فقوم موسى ﷺ كانوا يُؤذَنون من قبل ولادته، وامتدَّ بهم الابتلاء عشرات السنين إلى وقت

نبوته ﷺ، ثم لما بعث الله موسى إلى فرعون، وأقام عليه الحجة وذكره، ثم التقى معه يوم الزينة الذي أعلى الله فيه كلمة الحق على كلمة الباطل، ثم بعد ذلك كله يقول فرعون -بعد ظهور الحق وإسلام السحرة-: ﴿سَنَقْتِلَ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ [سورة الأعراف: ١٢٧]، وهو لم يقصّر قبل ذلك في قتل الأبناء وذبحهم، وإنما جدد الآن هذا القرار ليعود إليه مرة أخرى بقوة، وذلك أمام شعب مستضعف مقهور قد طال عليه البلاء، ولذلك قال أصحاب موسى ﷺ له: ﴿أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ [سورة الأعراف: ١٢٩]، وهذا فيه عزاء لمن طال بهم البلاء، وتوالت عليهم المصائب والكربات، واستبطؤوا النصر والفرج؛ بأنهم ليسوا وحدهم، وبأن ما جرى عليهم فقد جرى على الأمم من قبلهم، وأن الله سبحانه قد بين كل ذلك، وهذا يقتضي أن يتصبر الإنسان ويرجو من الله العون والمدد، ولذلك قال لهم موسى ﷺ: ﴿أَسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّا الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [سورة الأعراف: ١٢٨]، ثم ذكرهم بأن هؤلاء الأعداء الطغاة وإن طال أيامهم واشتد ظلمهم إلا أنهم تحت سلطان الله وحكمه، وأن الله قادرٌ على إهلاكهم، فقال: ﴿قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [سورة الأعراف: ١٢٩].

الرابعة: أن لمرحلة الاستضعاف ابتلاءاتها، ولمرحلة التمكين ابتلاءاتها، فأما ابتلاء مرحلة الاستضعاف فالقتل والأسر والتعذيب والاستعباد والاستهزاء والسخرية والمنع من التعبد وإقامة الدين، وأما ابتلاء مرحلة التمكين ففتنة الدنيا والتنافس والتحاسد والتدابير والغرور، وفتنة الانصراف عن التعبد وعن الاستقامة انشغالا بالمغريات والمكتسبات المادية، ولذلك قال موسى ﷺ لقومه: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عُدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [سورة الأعراف: ١٢٩]، فالشأن ليس في مجرد الاستخلاف في الأرض، وإنما في العمل بعد الاستخلاف، وإن من خطأ بعض السياقات الإسلامية أنها تربي أبناءها على أن الاستخلاف والوصول إلى الحكم وتحرير الأرض هي تمام المشوار وغاية الطريق، بينما نجد في القرآن أن التمكين هو بداية مشوار آخر من الابتلاءات: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عُدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [سورة الأعراف: ١٢٩].

الخامسة: المؤمن لا ينظر إلى القوة المادية المهيمنة باعتبارها أمراً دائماً محتوماً لا يمكن أن يزول، وإنما ينظر إليها على أنها تحت قدرة رب العالمين وإرادته، ولذلك فإنه لا ييأس ولا يقنط، وفي نفس الوقت: لا يستعجل الثمرة ولا يستبطئ النصر، فالميزان الإلهي يختلف عن الميزان البشري.

السادسة: هذه الآيات فيها شأن عجيب حول حِلْم الله سبحانه على عباده، مع أن فرعون وملاه أسرفوا وطغوا وتجاوزوا الحد، واستمرؤوا الظلم، وذبحوا الأطفال، وكفروا بالله وادّعوا الألوهية لفرعون، ثم بعد ذلك بُيِّنَ لهم الحق بالقول اللين فلم يتذكروا ولم يخشوا، ثم أُقيمت عليهم الحجة أمام الناس يوم الزينة، فلم يزدادوا إلا طغياناً، وأعادوا قتل الأبناء واستضعاف المقهورين، وبعد ذلك كلّه لم يأخذهم الله بالعذاب الذي يستأصلهم مباشرة، ولم يقطع عنهم أسباب الهداية، بل قدّر عليهم بعض أحوال النقص والعذاب الأدنى لعلهم يذكرون بالشدة بعد أن رفضوا التذكّر بالقول اللين والموعظة الحسنة، فقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [سورة الأعراف: ١٣٠]

ومع ذلك فإنهم لم يرتدعوا، بل نسبوا سبب هذا البلاء والنقص إلى موسى ﷺ ومن معه وتشاءوا بهم: ﴿وَأَن تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ [سورة الأعراف: ١٣١] فزاد الله عليهم هذه الشدة: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ ءَايَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ [سورة الأعراف: ١٣٣]، ثم لما تكالبت عليهم هذه الأقدار المؤلمة والمصائب والآفات ذلّوا ووعدوا بالخضوع والإيمان: ﴿لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [سورة الأعراف: ١٣٤].

فطلبوا من موسى ﷺ أن يدعو ربه ليكشف عنهم الرجز، فدعا، فكشف الله عنهم - إلى أجل - فلم يعودوا إلى ما وعدوا، بل نكثوا ورجعوا إلى ما كانوا عليه.

وهنا، وبعد كل هذه العقود الطويلة الأمد من الظلم والكفر والطغيان والاستعلاء والإسراف والغرور - والله يحلم عليهم ويمهلهم ثم يهيئ لهم الفرصة للرجوع والادّكار والإيمان -، وبعد كل ما رفضوه من الآيات والحجج والبيّنات - والله يفتح لهم أبواباً أخرى متتالية من الآيات -، وبعد رؤيتهم للعذاب الأدنى ثم استكبارهم وجحودهم، وبعد نكثهم العهد، وجحودهم ونكوصهم؛ بعد كل ذلك، انتقم منهم الجبار القهار سبحانه: ﴿فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخَرِينَ﴾ [سورة الزخرف: ٥٥-٥٦]..

وفي هذا - والله - أنواع من العبرة والعظة، وفي ذلك باب من أبواب العلم بالله عظيم، وسبب من أسباب معرفة سننه كبير، فسبحان الله الحليم، وسبحان الله العلي العظيم، وسبحان الله العزيز الرحيم، وسبحان الله العزيز القهار، لا يُهْزَمُ جُنْدُهُ، ولا يُخْلَفُ وَعْدُهُ، ولا إِلَهَ غَيْرُهُ.

المقطع العاشر

من أنوار قصة موسى ﷺ

آيات من سورة يونس

قال الله تعالى: ﴿فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ (٨٣) وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنُتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَوَآءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾ [سورة يونس: ٨٣-٨٨].

الفوائد:

الأولى: ﴿فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ﴾ [سورة يونس: ٨٣]، المراد بـ (الذرية) في الآية - عند طائفة من المفسرين - : هم الشباب، وفي هذا فائدة، وهي: أن الفتیان والشباب من أكثر من يُرجى صلاحهم واستجابتهم للدعوة ثم حمل أعبائها، والمتأمل في سيرة النبي ﷺ سيجد أن عامّة أصحابه شباب، وأن كثيراً ممن أسلم

مبكراً هم من الشباب، وكان لهم عند النبي ﷺ شأن وكان لهم في الإسلام شأن، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ [سورة الكهف: ١٣]، قال: (فذكر تعالى أنهم فتية -وهم الشباب- وهم أقبل للحق، وأهدى للسبيل من الشيوخ، الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل، ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله ﷺ شباباً، وأما المشايخ من قريش، فعامتهم بقوا على دينهم، ولم يسلم منهم إلا القليل، وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً)، فعلى المصلحين أن يُرَكِّزُوا على الشباب في البناء والتربية والتهيئة للدعوة والإصلاح وحمل رسالة الإسلام.

الثانية: في قوله سبحانه: ﴿عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ﴾ [سورة يونس: ٨٣] دلالة على أن إيمان هؤلاء الشباب لم يكن في حال رخاء وسعة، بل كان في حال خوف واستضعاف، وكانوا بإيمانهم ذلك قد خالفوا فرعون الجبار المفسد المتكبر، وخالفوا كبار قومهم وملئهم، وهذا يدل على أنَّ المؤمنين ولو كانوا شباباً صغاراً؛ فإنه يمكنهم تحمُّل أعباء الإيمان ولو كانت الظروف السياسية ملبدة بالغيوم والقيود والعذاب.

الثالثة: في قوله سبحانه ﴿أَنْ يَفْتِنَهُمْ﴾ [سورة يونس: ٨٣] دلالة على أن أعظم ما خافه هؤلاء الشباب الذين آمنوا مع موسى ﷺ إنما هو الفتنة في الدين، أكثر من خوفهم على نقص دنياهم، ومن كان هذا همه فهو على خير وسلامة إن شاء الله.

الرابعة: أن من أعظم ما ينبغي على المؤمن تذكره عند هيمنة الظالمين المفسدين: تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا ما أوصى به موسى هؤلاء المؤمنين معه: ﴿إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا﴾ [سورة يونس: ٨٤]، والتوكل في مثل مقامات الاستضعاف هذه يُستحضر فيه:

- التوكل على الله في الثبات على الدين.
- والتوكل على الله في دفع أذى الأعداء وتسلطهم.
- والتوكل على الله في فتح أبواب الفرج والتمكين والعمل بها يمكن.

الخامسة: التزام الدعاء في أزمنة الاستضعاف من أهم ما ينبغي الحرص عليه، وخاصة الأدعية الواردة في القرآن عن الأنبياء وأتباعهم، ومما تكرر في القرآن من ذلك: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [سورة يونس: ٨٥]، حيث وردت في قصة موسى هنا، وفي قصة إبراهيم ﷺ في سورة الممتحنة: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾

[سورة الممتحنة: ٥]، والمقصود بهذا الدعاء كما يقول ابن سعدي في تفسير الآية: (أي: لا تسلطهم علينا، فيفتنونا، أو يغلبونا، فيفتنون بذلك، ويقولون: لو كانوا على حق لما غلبوا).

السادسة: في قوله سبحانه: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا﴾ [سورة يونس: ٨٧]، قال ابن سعدي رحمه الله: (أي: مروهم أن يجعلوا لهم بيوتًا، يتمكنون من الاستخفاء فيها)، وهذا فيه من الفائدة: حرص المؤمنين في أزمنة هيمنة الباطل وطغيانه أن يتعدوا عن مصدر الفتنة والشر قدر المستطاع، إما بالهجرة أو الاستخفاء كما قال ابن سعدي في تفسير الآية، كحال المؤمن من آل فرعون الذي كان يستخفي بإيمانه ويكتمه، ويستفاد من الآية كذلك أهمية تقارب المؤمنين من بعضهم أوقات الفتن حساً ومعنى.

السابعة: في قوله سبحانه: ﴿وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [سورة يونس: ٨٧]، قال الطبري: (واجعلوا بيوتكم مساجد تصلُّون فيها)، وقال ابن سعدي: (أي: اجعلوها محلاً، تصلون فيها، حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس، والبيع العامة)، وهذا يدل على مقدار الهيمنة الفرعونية بحيث عجز المؤمنون من بني إسرائيل عن إقامة الصلاة في دور العبادة واضطروا للاستخفاء والصلاة في بيوتهم، ويدل من جهة أخرى على مركزية الصلاة في حياة

المؤمنين، وعلى توارد الأنبياء عليها، وهي مما يستعين المؤمن به في أزمنة الاستضعاف، كما قال سبحانه: ﴿الْمُرْتَدَّ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [سورة النساء: ٧٧]. وقال سبحانه: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [سورة البقرة: ٤٥].

الثامنة: في قوله سبحانه: ﴿وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة البقرة: ٢٢٣]. قال ابن كثير: (أي: بالثواب والنصر القريب)، وقال ابن سعدي: (بالنصر والتأييد، وإظهار دينهم، فإن مع العسر يسراً، إن مع العسر يسراً، وحين اشتد الكرب، وضاق الأمر، فرجه الله ووسعه)، وفي هذا من الفائدة: أهمية التبشير أوقات الاستضعاف والأزمات والفتن، وهذا من أهم أدوار المصلحين الثابتين، وفي زماننا هذا نحن أحوج ما نكون إلى التبشير والتثبيت والتفاؤل، وهذا إنما يكون للمؤمنين الصادقين المتوكلين المجانبين الفتن.



المقطع الحادي عشر

من أنوار قصة موسى عليه السلام

آيات من سورة الشعراء

قال الله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَسْرِ بِعِبَادِي إِلَيْكُمْ مُّتَّبِعُونَ ٥٢﴾
فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ٥٣ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ٥٤ وَإِنَّهُمْ لَنَا
لَغَائِظُونَ ٥٥ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ٥٦ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٥٧ وَكُنُوزٍ
وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٥٨ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ٥٩ فَاتَّبَعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ ٦٠
فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ٦١ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ
رَبِّي سَيَهْدِينِ ٦٢ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ
كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ٦٣ وَأَرْزَلْنَا ثَمَّ الْأَخْرِينَ ٦٤ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ
أَجْمَعِينَ ٦٥ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخْرِينَ ٦٦ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ٦٧﴾ [سورة الشعراء: ٥٢-٦٧].

الفوائد:

الأولى: المتبوع للآيات المتعلقة بفرعون يدرك أنه بلغ في التمكن
في مملكته أمراً عظيماً، وأنه كان يمتلك من الأدوات التنفيذية
ومن الجنود الشيء الكثير، فهنا استطاع فرعون أن يحشد بسرعة
جميع المقاتلين من كل المدائن في مملكته، حتى أدرك موسى عليه السلام في
زمن يسير، ومن الواضح كذلك أن الآلة الإعلامية للحكومة

الفرعونية تعمل بنشاط وفي جميع الحالات، فالسعي الدائم لتشويه موسى ﷺ ومن معه واضح في القصة، كما في تكرار فرعون اتهام موسى بأنه يريد إخراجهم من الأرض، وكذلك سعيه في استنفار قومه وجنوده، وذلك بوصف موسى ﷺ ومن معه بأنهم شرذمة قليلون، وكذلك بيان أن خطرهم ينال الجميع وليس خاصًا بالحكومة، فقال: ﴿وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ﴾ [سورة الشعراء: ٥٦] كما قال ابن سعدي: (وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ أَي: الحذر على الجميع منهم، وهم أعداء للجميع، والمصلحة مشتركة)، وهذه سنة مستمرة في الظالمين والمجرمين، يستعملون نفس الأسلوب، وما أشبه الليلة بالبارحة.

الثانية: إهلاك الظالمين أمر عظيم، يُحِبُّ الله تعالى منا أن نتفكر فيه، ونقف عنده، ونتأمله، ونعتبر به، ولذلك كرر علينا ذكر مصارع الكافرين والظالمين في كتابه العزيز، وخاصة ما ورد في فرعون، فهو أكثر طاغية جرى ذكره في القرآن العزيز، وإذا كان هذا في التاريخ فإن سنة الله لا تزال جارية، فليعتبر المؤمن بمصارع الظالمين وما يجريه الله من قلب أحوالهم، نسأله سبحانه أن يسلط عليهم جنده، وأن يلحقهم بأسلافهم وأشكالهم، إنه عزيز رحيم.

الثالثة: من أعظم ما يحتاجه قادة المصلحين المتبعين للأنبياء: الثقة بالله والتوكل عليه والإيمان بمعيته، كما قال موسى ﷺ في هذه الآيات: ﴿إِنَّ مَعَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [سورة الشعراء: ٦٢]، وكما قال محمد ﷺ: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [سورة التوبة: ٤٠].

فإن قيل ولكن الأنبياء عندهم وعد معين من الله تعالى، وأما المصلحون بعدهم فليس عندهم هذا الوعد، فالجواب من وجهين: (١) أنه وإن انقطع الوحي إلا أن سنن الله ماضية لا تتبدل ولا تتغير، وجميل أفعاله وعوائد إحسانه بالصالحين من عباده مستمرة لا تنقطع، ومنها: نصر المؤمنين الصابرين المتقين المتوكلين عليه سبحانه، فعلى المصلحين الممثلين لهذه الصفات أن يثقوا بالله ويحسنوا الظن به سبحانه.

(٢) أن معية الله تعالى ليست خاصة بالأنبياء، فقد ذكر الله في كتابه معيته للصابرين، فقال سبحانه: ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [سورة البقرة: ٢٤٩]، وللمتقين فقال: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [سورة البقرة: ١٩٤].

فالعية لا تخص الأنبياء وحدهم.

الرابعة: المصلح ليس مطالباً بأن يعرف كل الخطوات والمراحل الإصلاحية التي سيسلكها، وإنما عليه أن يبذل ما عليه، ويفعل ما يمكن، فإذا أُغْلِقَت الأبواب في وجهه كما أُغْلِقَ البحرُ الطريق على موسى ﷺ؛ فإنه مطالب بالاستهداء والتوكل، إذ إن موسى ﷺ لم يكن يعلم المخرج من هذا الإغلاق حتى أوحى الله إليه بأن يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.



المقطع الثاني عشر

من أنوار قصة موسى عليه السلام

آيات من سورة الأعراف (٢)

قال الله تعالى: ﴿فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمِغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ [سورة الأعراف: ١٣٦-١٣٧].

الفوائد:

الأولى: أن مما يحبه الله ويقدره سبحانه: وراثة المؤمنين أرض الكفار، ووراثة المستضعفين أرض الظالمين، كما قال سبحانه للأنبياء: ﴿وَلَسْكَنَنَّكَمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [سورة إبراهيم: ١٤]، وقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [سورة الأنبياء: ١٠٥]، وقال عن بني إسرائيل: ﴿وَجَعَلَهُمْ آيَةً وَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ [سورة القصص: ٥]، وها قد تحقق وعد الله لهم، وظهرت آياته، ومضت سنته، فأهلك آل فرعون، وأورث المستضعفين الأرض.

وموضوع وراثة الأرض مهم جداً في فهم سنن الله تعالى، وقد

ذكره الله في كتابه كثيراً، فليتأمله المصلحون، وليتفكروا في مواضعه من الكتاب العزيز، وكذلك في سنة أخرى مقاربة لوراثة الأرض، وهي سنة الاستبدال.

الثانية: إذا علم المؤمنون سنة الله في توريث الأرض عباده الصالحين؛ فإن عليهم أن يتحلوا بالصفات التي يذكرها الله عن الوارثين وعمن يأتي بهم خلفاً عن المستبدلين كي تجري عليهم هذه السنة، ومن أهمها: (التوكل على الله، الصبر، التقوى، العلم، الاستمساك بالوحي، محبة الله تعالى، الذلة للمؤمنين، العزة على الكافرين، الجهاد في سبيل الله، عدم الخوف من الخلق في ذات الله، الصلاح)، وكذلك عليهم أن يجتنبوا الصفات التي ذكرها الله في المستبدلين، ومن أهمها: (ترك نصره الإسلام والقعود عن الجهاد في سبيل الله حال وجوبه، البخل وترك الإنفاق في سبيل الله، موالة الكفار والمصارعة فيهم)، ومن ثمرات الإيمان بهذه السنن أن يعلم المصلحون الثابتون أن معهم من الله سلطاناً نصيراً، فليبدلوا الأسباب، وليصدقوا مع الله تعالى، فإن الشأن كل الشأن في القدر والسنن، وتأمل معي ما ذكره ابن عاشور في تفسير قوله سبحانه: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [سورة النور: ٥٥]، قال رحمه الله: (ففي الوعد بالاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمناً: إيحاء إلى التهيؤ

لتحصيل أسبابه مع ضمان التوفيق لهم والنجاح إن هم أخذوا في ذلك، وأن ملاك ذلك هو طاعة الله والرسول ﷺ، وهذا كلام شريف لمن يتأمله.

الثالثة: أنَّ الصفة المركزية التي جعلها الله سبباً لتوريث بني إسرائيل الأرض هي (الصبر)، فقال: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [سورة الأعراف: ١٣٧].



المقطع الثالث عشر

من أنوار قصة موسى عليه السلام

آيات من سورة المائدة

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَتَقَوَّمُ أَدْرُكُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ يَتَقَوَّمُ أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنْدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِذَا نَكُمُ الْغُلَبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّا لَنَنْدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾﴾ [سورة المائدة: ٢٠-٢٦].

الفوائد:

الأولى: تكرر في قصة موسى عليه السلام تذكيره قومه بنعمة الله عليهم، وخاصة نعمة النجاة من فرعون، وقال الله له: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِهِ﴾ الله [سورة إبراهيم: ٥]، وهذا المعنى مهم للمصلح في مسيرته؛ لأنها

تجعله دائم الشكر، ودائم التواضع، وذلك أن النصر والفتح والغنيمة قد تؤدي إلى البطر والغرور، فإذا تذكر المؤمن أيام الفقر والذل والقلّة، وأن الله سبحانه إنما هو الذي كثّرهم وقواهم، عاد إليه رشده، وخضع وتواضع.

ومما ورد في ذلك في غير قصة موسى ﷺ ما جاء في سورة الأنفال إذ ذكر الله المؤمنين بعد أن انتصروا في بدر حالهم السابق؛ فقال لهم سبحانه: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [سورة الأنفال: ٢٦].

الثانية: أن من صور شكر الله على نعمه: العمل لدينه والجهاد في سبيله، وذلك أن الأمر بدخول الأرض المقدسة إنما جاء بعد التذكير بالنعمة، كما قال ابن عاشور رحمه الله في تفسير الآية: (قدّم موسى ﷺ أمره لبني إسرائيل بحرب الكنعانيين بتذكيرهم بنعمة الله عليهم، ليهيئ نفوسهم إلى قبول هذا الأمر العظيم عليهم، وليوثقهم بالنصر إن قاتلوا أعداءهم).

الثالثة: أن الله سبحانه وإن كان قد كتب النصر للمسلمين في معركة أو مرحلة؛ فإن سنته تقتضي أن يبذل المؤمنون الأسباب في تحقيق هذا النصر، ولا ينتظروا الوعد الإلهي دون عمل، فهنا قال موسى ﷺ لقومه: ﴿ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ

اللَّهُ لَكُمْ ﴿[سورة المائدة: ٢١]، فأخبرهم أنها مكتوبة لهم، ولكن لا بد أن يبذلوا السبب ليتحقق الوعد، ولكنهم لفسادهم، ولجنبهم وخورهم أرادوا أن يتحقق الوعد دون بذل وعمل، فقالوا: ﴿فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾ [سورة المائدة: ٢٢]. وسنة الله تقتضي أنهم لن يخرجوا منها هكذا دون سبب وبذل، والله المستعان.

الرابعة: في قوله سبحانه: ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾ [سورة المائدة: ٢٣] فائدة، وهي أن الخوف من الله تعالى من أعظم أسباب الثبات وقت الشدائد والأزمات، فمن أراد تربية الشباب على الثبات عند الأزمات فليغرس فيهم مخافة الله تعالى؛ فالخائف من الله يصغر عنده معنى الخوف من غيره، كما قال سبحانه: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [سورة آل عمران: ١٧٥]، وبعكس ذلك، كلما قل في القلب الخوف من الله زاد الخوف من غيره.

الخامسة: أهمية تحمّل مسؤولية النصيحة وتحريض المؤمنين، فهذان الرجلان الداعيان قومهما، قاما بذلك مع وجود نبي الله موسى ﷺ، وهذا كفعل بعض الصحابة في زمن النبي ﷺ مثل مبادرة أبي بكر بدعوة عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما إلى الإسلام في بداية النبوة، فاستجابوا له.

السادسة: في قوله سبحانه: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [سورة المائدة: ٢٣] فائدة، وهي أن التوكل على الله من أعظم الأعمال التي ينبغي استحضرها عند مواجهة الأعداء، فإن التوكل عليه سبحانه مقامات متنوعة، من أعظمها: التوكل عليه في جهاد أعدائه ورفع كلمته.

السابعة: في قوله سبحانه: ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ [سورة المائدة: ٢٦] فائدة، وهي أنه حين يكون النصر على الأعداء ممكناً، وسبب تحقيقه سهلاً، وحين يكون طريقه واضحاً، ثم يحصل التهاون والتأخر من المؤمنين في السعي إليه، فقد تكون عقوبتهم تأخير النصر أزمناً مديدة؛ فيبعد ما كان قريباً، ويؤجل ما كان حاضراً، ولذلك فليتنبه العاملون في مختلف الميادين الإصلاحية ممن يلهمهم الشقاق والنزاع والخصومات مع كون طريق الإصلاح واضحاً، والحاجة إلى التركيز عليه ملحة، ولكنهم ينشغلون ببعضهم لا بالأعداء، فليتنبهوا وليخشوا أن يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل حين منعهم الله من الوصول إلى الثمرة وقد كانت في متناول أيديهم فصارت أعسر شيء عليهم وأبعده، وصاروا يتيهون في الأرض على غير هدى بعد أن كانوا على وشك دخول الباب، والله المستعان.

ومما يتعلق بذلك من الفوائد: أن النصر قد يتأخر ولو وُجد الصادقون والناصحون، إذا كانت هناك حالة عامة من الانحراف

والفساد بين العاملين؛ إذ إن وجود الناصحين ووجود موسى ﷺ معهم لم يتم به النصر، بل عاقب الله قومهم لتأخرهم وتراجعهم وفسقهم^(١).



(١) هذه الفائدة الأخيرة أشار إليها أحد الطلاب حين كنت أذاكرهم بفوائد أنوار الأنبياء، فوفقه الله وسدده وجزاه خيراً.

المقطع الرابع عشر

من أنوار قصة موسى عليه السلام

آيات من سورة الأعراف (٣)

قال الله تعالى: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ قَتْمٍ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِي فَلَمَّا تَبَجَّلَ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾ قَالَ يَمُوسَى إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾﴾ [سورة الأعراف: ١٤٢-١٤٤]

الفوائد:

الأولى: الموعد العظيم بين الله تعالى وبين موسى عليه السلام كان لا بد له من مقدمات وتهيئة، فواعده الله تبارك وتعالى أربعين ليلة، كان يتهيأ فيها بالتعبّد والصيام، استعداداً لمناجاة الله تعالى، وقيل إن المناجاة كانت في العشر الزائدة على الثلاثين، وقيل بل بعد الأربعين، وقيل غير ذلك.

قال الشيخ ابن سعدي في تفسير الآية: (فواعد موسى ثلاثين ليلة، وأتمها بعشر، فصارت أربعين ليلة، ليستعد موسى، ويتهيأ لوعده الله، ويكون لنزولها موقع كبير لديهم، وتشوق إلى إنزالها).

الثانية: المصلح يحتاج إلى فترات انقطاع للتعبد يتزود فيها، ويتفكر ويتأمل، وهذه من الأمور المهمة جداً، ولذلك كان النبي ﷺ يعتزل كل عام في العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف وحده لينقطع للعبادة.

الثالثة: لا ينبغي للمصلح إذا أراد أن يتفرغ لبعض الأعمال التعبدية أو العلمية أن يضيع مَنْ وراءه من الطلاب والمدعوين، وإنما يولي عليهم من يقوم بشأنهم، فهذا موسى يستخلف هارون ويوصيه على قومه أن يستمر في طريق الإصلاح ﴿أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ﴾ [سورة الأعراف: ١٤٢]، صلى الله عليهما وسلم، وهذا يدل في الوقت ذاته على حرص موسى الشديد على قومه، وهكذا ينبغي أن يكون المصلح.

الرابعة: أن المصلح وإن بلغ من العلم ما بلغ فإنه يحتاج إلى الاستفادة ممن هو أعلم منه، وهذا من موقف هارون ﷺ مع أخيه موسى ﷺ.

الخامسة: أهمية الازدياد من التعرف على الله والعلم به، وأهمية ذلك للمؤمن وإن كان قد بلغ ما بلغ من العلم والمعرفة والدعوة والإصلاح، فهذا الموضوع هو المبتدأ والمنتهى، وقد سلكه قبل ذلك إبراهيم عليه السلام حين قال: ﴿رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ [سورة البقرة: ٢٦٠]، وكذلك في هذه الآيات مع موسى عليه السلام حين رأى ما رأى ازداد إيماناً وقال: ﴿سُبْحَانَكَ تَبَّتْ إِلَيْكَ وَانَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة الأعراف: ١٤٣].

السادسة: في قوله سبحانه: ﴿إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمَتِي﴾ [سورة الأعراف: ١٤٤].

بيان بأن من أعظم ما ينبغي أن يُفاضل به الخلق هو مدى امتلاكهم لمصدر الإرشاد الإلهي ومدى العلم به، فالله فضل موسى عليه السلام واصطفاه بكونه كلمه وعلمه وأرسله، ومن هنا ينبغي أن يكون الشرف لأتباع الأنبياء بقدر اتباعهم للأنبياء في العبادة: (إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه) (١)، والرسالة (العلماء ورثة الأنبياء).

السابعة: في قوله سبحانه: ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [سورة الأعراف: ١٤٤] بيان بأن النعم لا تنحصر في الأشياء المادية، بل إن من أعظم النعم التي تستوجب الشكر نعمة الهداية ونعمة العلم بالله وبشريعته.

المقطع الخامس عشر

من أنوار قصة موسى عليه السلام

آيات من سورة الكهف

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ ٦٠ ﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ ٦١ ﴿فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنَّا جَاءْنَا آلَ الْفَارِثِينَ أَتَبَعْتَنِي فَأَنْتَ أَتَّبَعْتَنِي أَفَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ ٦٢ ﴿فَلَمَّا أَتَيْنَا أَهْلَهُمَا فَاطْمَئَنَّا إِلَيْهِمْ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمَا أَنِ اصْنَعَا فِي الْوَادِعِ الْبَيْتَ الذِّكْرَ فَصَبَا عَلَيْهِمَا ذِكْرُ اللَّهِ فَذُكِّرَا كِتَابَ رَبِّكَ﴾ ٦٣ ﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْعَثُ عَلَيْهِم نَارًا مِّنْ لَّدُنَّا سَاطِئًا يَّذْكُرُونَ﴾ ٦٤ ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾ ٦٥ ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُسُلَنَا﴾ ٦٦ ﴿قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ٦٧ ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ ٦٨ ﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ ٦٩ ﴿قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [سورة الكهف: ٦٠-٧٠].

الفوائد:

الأولى: مهما بلغ الإنسان من العلم فهو يحتاج إلى الازدياد، ويجب أن يظل متطلباً للازدياد، وذلك أن موسى عليه السلام قد رحل -وهو كليم الله- إلى مجمع البحرين لا لغاية إلا ليتعلم من الخضر، وقال له

﴿هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنَ﴾.

الثانية: أهمية محافظة المصلح على خُلُق التواضع، وذلك أن موسى ﷺ أفضل من الخضر؛ فهو من أولي العزم من الرسل وكلمه الله تكليماً، ولديه من العلم بالتوراة وما أنزل الله فيها ما ليس عند الخضر، ومع ذلك فإنه تواضع كل هذا التواضع، ورحل وتعب ونصب ليلقى الخضر على سبيل التعلم منه، وقبل بشرطه ﷺ واتبعه، وهذا في غاية العجب وغاية الكمال، وهذا ما ينبغي أن يتذكره المصلح كلما عظمت نفسه ولاحت بؤادر العُجب لديه.

الثالثة: الشيطان له عمل خاص في إفشال خطوات المصلحين، وأحياناً يكون ذلك بالعمل على الدوائر القريبة منهم، وذلك أنه أنسى فتى موسى أن ينبهه على فقدان الحوت، مع أن ذلك الحدث لا يتصور نسيانه في العادة، فإنه هو العلامة المؤقتة لهما أنه إذا فقد الحوت فإن مطلوبهما ثمة، خاصة وأن كيفية فقدان الحوت كانت عجيبة جداً - كما في القصة الواردة في الصحيحين -، ومع كل ذلك فقد نسي الفتى أن ينبه موسى ﷺ، وما ذاك إلا من الشيطان ليعطل مطلب موسى ﷺ ﴿وَمَا أُنْسِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ [سورة الكهف: ٦٣]، وهذا يذكرنا بما فعله الشيطان مع الفتى الذي نجا من السجن، والذي أوصاه يوسف ﷺ بأن يذكره عند الملك، فأنساه

الشیطان ذکر ربه، وذلك من كيد الشیطان لیبقي يوسف في السجن.
 الرابعة: أن طالب الغايات العظيمة لا ينبغي أن يلتفت إلى
 المشتتات والعوائق الجزئية، فموسى ﷺ لم يقف عند نسيان فتاه
 ولا على ما تسبب به من فوات ما فات من الوقت ولا على الجهد
 الزائد، بل التفت مباشرة إلى الغاية، وقال: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ﴾ [سورة
 الكهف: ٦٤].

الخامسة: شرف العلم، وفضل الرحلة فيه، فإن ما فعله موسى
 ﷺ يمكن أن يوصف بأنه رحلة في طلب العلم، ولذلك فقد أخرج
 الإمام البخاري قصة موسى والخضر في كتاب العلم في ثلاثة
 مواضع منه، وبوّب على إحداها بقوله: (باب الخروج في طلب
 العلم).

السادسة: أهمية محافظة المصلح على روح العزيمة وأن تبقى
 همته عالية، وألا تثقله الأحداث والسنون فتهدّ عزمته وهمته،
 وهذا مستفاد من همة موسى ﷺ في قوله: ﴿لَا أَبْرُحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ
 الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ [سورة الكهف: ٦٠]، قال ابن سعدي رحمه الله:
 (أي: لا أزال مسافراً وإن طالت علي الشقة، ولحققتني المشقة، حتى
 أصل إلى مجمع البحرين، وهو المكان الذي أوحى إليه أنك ستجد
 فيه عبداً من عباد الله العالمين، عنده من العلم، ما ليس عندك، ﴿أَوْ

أَمْضَى حَقًّا ﴿[سورة الكهف: ٦٠]. أي: مسافة طويلة، المعنى: أن الشوق والرغبة، حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة، وهذا عزم منه جازم، فلذلك أمضاه).



المقطع السادس عشر

من أنوار قصة موسى عليه السلام

آيات من سورة القصص (٣)

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ قَرُّونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغَ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾﴾ [سورة القصص: ٧٦-٨٠]

الفوائد:

الأولى: في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ دلالة على ظهور آثار دعوة موسى عليه السلام في أناس من أتباعه، وصفهم الله تعالى بأنهم أهل علم وإصلاح يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا لا

يكون إلا بطريق من التعلم والتربية على الإيمان، وهذا من وظائف الأنبياء الأساسية: تربية المؤمنين الذين استجابوا لهم وتعلمهم.

الثانية: من أهم وظائف أهل العلم: إصلاح الفساد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة إذا كان المنكر من الرموز البارزة في المجتمع والتي من شأنها أن تؤثر على الناس.

كما أن من أهم وظائفهم: تصحيح المعايير وتثبيت المؤمنين في الفتن، وذلك في قولهم: ﴿ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [سورة القصص: ٨٠].

الثالثة: أن العلم وحده لا يكفي ليكون صاحبه ثابتاً أمام الفتن الدنيوية وبريقها، بل لا بد أن يكون صاحب العلم متصفاً بالصبر حتى يقاوم هذه الفتن: ﴿وَلَا يُلْقَهَا إِلَّا الْاصْبِرُونَ﴾ [سورة القصص: ٨٠]، أي لا يُلْقَى هذه الكلمة: ﴿ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [سورة القصص: ٨٠] إلا أهل الصبر.



الخاتمة

الحمد لله على تمام هذا الجزء من أنوار الأنبياء، والفضل فيه لله سبحانه الذي فتح وبارك، والذي هدى إلى الاهتمام بموضوع الأنبياء في القرآن، والذي وجدت فيه البركة والعلم والنور والخير والهدى، فالحمد لله أولاً وآخراً، وسلاماً على المرسلين، وصلاة الله على خاتمهم محمد ﷺ.

٢ شوال ١٤٤٤ هـ إسطنبول



المفكرة

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.